

سلسله مباحث و هابیت شناسی

پروچا حرمی

سلفی گری در بوته نقد

مؤلف: علی اصغر رضوانی

سلسله مباحث و هابیت شناسی

سلفی کرمی در بوته نقد

علی اصغر رضوانی

سرشناسه: رضوانی، علی اصغر، ۱۳۴۱ -
 عنوان و نام پدیدآور: سلفی‌گری در بوته نقد / علی اصغر رضوانی.
 مشخصات نشر: تهران: مشعر، ۱۳۹۰.
 مشخصات ظاهری: ۱۶۸ ص.
 فروست: سلسله مباحث وهابیت‌شناسی.
 شابک: ۳۱۲-۳-۵۴۰-۹۶۴-۹۷۸
 وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا
 یادداشت: کتابنامه: ص. [۱۹۶]-۱۹۸.
 موضوع: سلفیه
 موضوع: سلفیه -- عقاید
 موضوع: سلفیه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
 رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۰ س ۸ / ۵ / ۲۰۷ BP
 رده‌بندی دیویی: ۲۹۷ / ۴۱۶
 شماره کتابشناسی ملی: ۲۳۳۶۹۳۴

سلفی‌گری در بوته نقد

تالیف:	علی اصغر رضوانی
تدوین:	مرکز تحقیقات حج
ناشر:	مؤسسه فرهنگی هنری مشعر
چاپ و صحافی:	چاپخانه مشعر
نوبت چاپ:	۱ - تابستان ۱۳۹۰
شمارگان:	۱۰۰۰ نسخه
بها:	۱۷۵۰ تومان

شابک: ۳۱۲-۳-۵۴۰-۹۶۴-۹۷۸ ISBN: 978-964-540-312-4

مراکز پخش و فروشگاه‌های مشعر:

تهران: تلفن: ۰۳۶۴۵۱۲۰۰۳ - ۰۲۱ / قلم: تلفن: ۰۲۵۱-۷۸۳۸۴۰۰

۹	دیباچه
۱۱	پیشگفتار
۱۳	مفهوم لغوی «سلف»
۱۲	مفهوم اصطلاحی «سلف»
۱۶	مبتکر خط سلفی‌گری
۱۷	انگیزه طرح خط سلفی‌گری
۱۷	تحلیلی درباره حدیث «خیر القرون»
۲۰	نقد و بررسی حدیث
۲۶	لزوم رعایت اعتدال هنگام مواجهه با مشکلات
۳۰	ضرورت بررسی احادیث
۳۳	دو نوع برداشت از سلفیت
۳۸	مبنای اصلی سلفی‌ها: استناد به فهم سلف
۳۹	مذهب نبودن سلفیت
۴۰	روش فکری نبودن سلفیت
۴۱	وهابیان و قتلوا به حرمت به جهت عدم فعل سلف

۴۲	عدم جواز حکم به حرمت به جهت ترک سلف
۴۷	نظریه حجّیت سنت صحابه
۴۸	اقوال در سنت صحابه
۴۹	مقصود از حجّیت
۵۳	عوامل طرح حجّیت سنت صحابه
۵۴	ادله عدم حجّیت سنت صحابی
۵۵	۱. آیات
۶۰	۲. روایات
۶۱	۳. سیره صحابه
۶۲	۴. اعتراف صحابه به قصور علم خود
۶۴	۵. کمبود آشنایی با احکام
۶۵	۶. تفرّق صحابه
۶۵	۷. اختلاف صحابه در فهم از سنت
۶۹	نمونه‌هایی از اجتهاد در مقابل نص
۷۲	اختلاف در مسائل فقهی
۷۳	۱. اختلاف در عده طلاق
۷۴	۲. سهم مادر از ارث
۷۴	۳. قسم به ترک همسر بیش از چهار ماه
۷۴	۴. عده زن حامله
۷۵	اختلاف عایشه با صحابه
۷۸	دیدگاه دکتر قرضاوی درباره حدیث عایشه
۸۰	فتوای اهل سنت به عمل عایشه
۸۱	فتوای اهل سنت به عمل عبدالله بن عمر
۸۱	اختلاف بین دیگر طبقات از سلف
۸۲	صحابه و تغییر سنت‌ها

۸۵	اجتهاد در مقابل نصل
۸۶	تلقی تابعین از صحابه
۸۷	نمونه‌هایی از اهل فتوا
۸۸	صحابه و استعمال رأی شخصی
۸۹	معنای «رأی»
۸۹	حقیقت زمان و مکان و تأثیر آن در تغییر حکم
۹۱	محذوریت جمود بر فتاوی سلف
۹۵	سیری در عملکرد و سنت برخی از صحابه
۱۳۳	احادیث حوض
۱۳۹	دلال حجیت سنت سلف
۱۳۹	ادله قرآنی بر حجیت سنت صحابه
۱۳۹	دلیل اول:
۱۴۰	پاسخ
۱۴۱	دلیل دوم
۱۴۲	پاسخ
۱۴۳	دلیل سوم
۱۴۴	پاسخ
۱۴۴	دلیل چهارم
۱۴۶	پاسخ
۱۴۶	دلیل پنجم
۱۴۷	پاسخ
۱۴۸	دلیل ششم
۱۴۹	پاسخ
۱۴۹	دلیل هفتم
۱۵۰	پاسخ

۱۵۱	دلیل هشتم
۱۵۱	پاسخ
۱۵۲	دلیل نهم
۱۵۳	پاسخ
۱۵۳	دلیل دهم
۱۵۵	پاسخ
۱۵۵	دلیل یازدهم
۱۵۵	پاسخ
۱۵۶	دلیل دوازدهم
۱۵۶	پاسخ
۱۵۷	ادله حدیثی حجیت سنت صحابه
۱۵۷	دلیل اول
۱۵۷	پاسخ
۱۵۸	دلیل دوم
۱۵۹	پاسخ
۱۶۰	دلیل سوم
۱۶۰	پاسخ
۱۶۲	تطبیق حدیث بر اهل بیت <small>علیهم السلام</small>
۱۶۳	دلیل چهارم
۱۶۳	پاسخ
۱۶۴	دلیل پنجم
۱۶۴	پاسخ
۱۶۴	دلیل ششم
۱۶۵	پاسخ
۱۶۷	کتابنامه

تاریخ اندیشه اسلامی همراه فراز و فرودها و آکنده از تحول و دگرگونی‌ها و تنوع برداشت‌ها و نظریه‌هاست. در این تاریخ پرتحول، فرقه‌ها و مذاهب گوناگون و با انگیزه‌ها و مبانی مختلفی ظهور نموده و برخی از آنان پس از چندی به فراموشی سپرده شده‌اند و برخی نیز با سیر تحول همچنان در جوامع اسلامی نقش‌آفرینند، اما در این میان، فرقه وهابیت را سیر و سرّ دیگری است؛ زیرا این فرقه با آنکه از اندیشه استواری در میان صاحب‌نظران اسلامی برخوردار نیست، اما بر آن است تا اندیشه‌های نالاستوار و متحجرانه خویش را به سایر مسلمانان تحمیل نموده و خود را تنها میدان‌دار اندیشه و تفکر اسلامی بقبولاند.

از این‌رو، شناخت راز و رمزها و سیر تحول و اندیشه‌های این فرقه کاری است بایسته تحقیق که استاد ارجمند جناب آقای علی‌اصغر رضوانی با تلاش پیگیر و درخور تقدیر به زوایای پیدا و پنهان این تفکر پرداخته و با بهره‌مندی از

منابع تحقیقاتی فراوان به واکاوی اندیشه‌ها و نگرش‌های این
فرقه پرداخته است.

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان، امید است این سلسله
تحقیقات موجب آشنایی بیشتر با این فرقه انحرافی گردیده
و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران در
جای‌های بعدی بر ارتقای کیفی این مجموعه افزوده شود.

انه ولی التوفیق

مرکز تحقیقات حج

گروه کلام و معارف

بعد از فتوحات اسلامی و باز شدن درهای کشورهای اسلامی به روی دیگر کشورها نظریات و عقاید و فلسفه‌های عقلانی گوناگونی وارد مملکت اسلامی و حوزه‌های دینی شد، عده‌ای به جهت نشان دادن عکس العمل شدید در برابر آنها طرح رجوع به عقاید و سنت‌های پیشینیان را مطرح کردند تا از این راه با این گونه افکار مقابله کنند که سردمدار این ایده و روش احمد بن حنبل است، او کسی بود که در تمام زمینه‌ها عملکرد و سنت و روش سلف را متبع استنباط و عملکرد خود قرار داده بود، و بعد از او نیز این راه و روش توسط شاگردانش ادامه یافت تا به قرن هشتم هجری رسید. در این قرن شخصی پیدا شد به نام ابن تیمیه حرانی که او همراه شاگردش ابن قیم جوزیه روش احمد بن حنبل را مدقّق و مرتّب نمود، تا اینکه نوبت به محمد بن عبدالوهاب رسید. محمد بن عبدالوهاب دارای پیروانی بود که آنان در ابتدا خود

را پیرو او می‌دانستند، ولی مدتی است که ادعا می‌کنند ما
 شخص پرست نیستیم، بلکه روش خاصی در به دست آوردن
 عقاید و احکام و سلوک خود داریم و آن پیروی بی‌چون و
 چرا از سنت و عمل سلف و پیشینیان از صحابه و تابعین و
 تابعین تابعین است. از آنجا که این روش می‌تواند در برداشت
 و عملکرد مسلمانان تأثیرگذار باشد لذا جا دارد به این مبنای
 آنان پرداخته و آن را نقد نماییم.

مفهوم لغوی «سلف»

سلفی از ریشه سلف به معنای پیشین است.
ابن منظور می‌نویسد: «سلف، یسلف سلفاً و سلوفاً؛ یعنی پیشی گرفت. سالف یعنی پیشی گیرنده، سَلَف، سلیف و سلفه یعنی جماعت پیشی گیرنده».^۱
ابن فارس می‌گوید: «سلف: س ل ف؛ اصلی است که دلالت بر تقدم و سبقت دارد. پس سلف کسانی هستند که گذشته‌اند».^۲

مفهوم اصطلاحی «سلف»

دکتر محمد سعید رمضان بوطی می‌نویسد:
و المعنى الاصطلاحي المستقر لهذه الكلمة هو القرون الثلاثة الأولى من عمر هذه الأمة الإسلامية امة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام...^۳

۱. لسان العرب، ج ۴ صص ۳۳۰ و ۳۳۱.

۲. معجم مقاییس اللغة، ماده سلف.

۳. السلفية مرحلة زمنية، ص ۹.

معناي اصطلاحی مستقر برای اين کلمه همان سه قرن اول از عمر
اين امت اسلامي يعنی اَمتِ آقای ما مُحَمَّد ﷺ است...

دکتر سید عبد العزيز سيلی می‌نویسد:

اصطلاح العلماء على أنَّ السلف اسم لكل من يقلد مذهبه في
الدين و يتبع اثره كابي حنيفه و مالك و الشافعي و ابن حنبل؛
فأنهم سلف لنا، و اما الصحابة و التابعون فأنهم سلف لهم...
و على هذا يدخل في السلف كل مجتهد من علماء الإسلام في
أي عصر من العصور حتّى ولو لم يكن من الصحابة أو التابعين
أو تابعي التابعين.^۱

علما اصطلاح کرده‌اند بر اينکه سلف اسم است بر هر کس که مقلد
مذهبش در دين بوده و اثر او را پیروی کرده است؛ همانند
ابوحنيفه، مالک، شافعی و ابن حنبل؛ زیرا که اين افراد، سلف برای
ما و صحابه و تابعان سلف برای آنان می‌باشند... بنابراین اصطلاح،
در عنوان سلف داخل می‌شود هر مجتهدی از علمای اسلام در هر
عصری از عصرها گرچه از صحابه یا تابعين یا تابع تابعين نباشد.

او نیز از ديگران نقل می‌کند:

و المراد بهم الصحابة و التابعون و تابعوهم و العلماء باصول
السنة و طرائقها...^۲

و مراد به سلف همان صحابه و تابعان و تابعان آنان و علمای به
اصول سنت و راههای آن است...

۱. العقيدة السلفية، سيلی، صص ۲۵ و ۲۶.

۲. همان، به نقل از عقيدة السلف، صابوني، ص ۲۳۶.

و نیز نقل می‌کند:

والسلفيون هم الذين قالوا تؤمن بما آمن به المسلمون الأوائل
اصحاب الرسول ﷺ و ما آمن به ائمة الدين المشهود لهم بالخير
و البرّ و التقوى و الفهم السليم لدين الله عزّوجلّ، فهم الذين
سلکوا طريقهم و اقتفوا اثرهم.^۱

سلفیون کسانی هستند که گفتند ما به آنچه مسلمانان اوائل از
اصحاب رسول خدا ﷺ ایمان آورده و نیز به آنچه امامان دین - که
شهادت و گواهی به خیر و نیکی و تقوا و فهم سلیم دین خدای عزّوجلّ
به آنها داده شده - به آن ایمان آورده، ایمان داریم، سپس آنان کسانی
هستند که طریقه و روش صحابه و ائمه دین را پیموده‌اند.

ابوزهره در تعریف سلفیه می‌گوید:

أنهم ظهروا في القرن الرابع الهجري و كانوا من الحنابلة و زعموا
أن جملة من آرائهم تنتهي إلى الإمام احمد بن حنبل الذي احيا
عقيدة السلف و حارب دونها ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع
الهجري على يد شيخ الإسلام ابن تيمية ثمّ ظهروا في القرن
الثاني عشر الهجري على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في
الجزيرة العربية.^۲

سلفیه کسانی هستند که در قرن چهارم هجری ظاهر شده و از حنابله
بوده‌اند، آنان گمان نموده‌اند که بخشی از آراشان به امام احمد بن

۱. العقيدة السلفية، به نقل از غزالی در کتاب صلة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمذهب
السلف، ص ۳.

۲. تاريخ المذاهب الاسلامية، ص ۲۱۱.

حنبل باز می‌گردد، کسی که عقیده سلف را احیا کرده و برای آن جهاد نمود؛ آن‌گاه ظهور آنان در قرن هفتم هجری به دست شیخ الاسلام ابن تیمیه تجدید یافت و در قرن دوازدهم هجری به دست شیخ محمد بن عبدالوهاب در جزیره العرب ظهور مجدد یافتند.

مبتکر خط سلفی‌گری

شیخ عبدالعزيز عزّ الدین سیروان می‌نویسد:

نهج الإمام احمد بن حنبل في عقيدته و بيانها إلى الناس منهج السلف الصالح و التابعين فتكلّم فيما تكلّموا به و سكّت عما سكّتوا عنه...^۱

روش امام احمد بن حنبل در عقیده و بیان آن برای مردم همان روش سلف صالح و تابعین می‌باشد، او در آنچه سلف سخن گفته بحث کرده و در آنچه از آن ساکت شده سکوت اختیار کرده است...

در کتاب «الموسوعة الذهبية للعلوم الاسلامية» آمده است:

و لكن تطلق السلفية في العصر الحاضر على اتباع الإمام احمد بن حنبل، و هو - عندهم - أشهر امام نصر السنة و دافع عنها بما عليه السلف من الصحابة و التابعين، ولم يجار الآراء التي حدثت بعد عهدهم، و أودى في سبيل ذلك من بعض خلفاء بني العباس، فاحتمل و صبر.^۲

۱. العقيدة، ص ۳۵.

۲. الموسوعة الذهبية للعلوم الاسلامية، ج ۲۹، ص ۵۰۳، (به نقل از الدین الاسلامی، ج ۲،

ولی در عصر کنونی سلفیه اطلاق می‌شود بر پیروان امام احمد بن حنبل، و او - نزد آنان - مشهورترین امامی است که به یاری سنت آمده و از آنچه که سلف از صحابه و تابعین فهمیده‌اند دفاع کرده، و به آرائی که بعد از عهد آنها حادث شده رو برگردانده است. او کسی است که در این راه از برخی خلفای بنی‌عباس اذیت و آزار دید و تحمل کرده و صبر نمود.

انگیزه طرح خط سلفی‌گری

عبدالعزیز سیروان درباره انگیزه پیدایش این خط می‌گوید:

و لعلّ الدافع لهذا التمسك الشديد الذي نراه لدى الإمام احمد... هو ما كان في عصره من فتن و خصومات و مجادلات عنيفة و دخول افكار غريبة و كثيرة من شتى الحضارات و العقائد المجاورة، ارادت تلقیح الفكر الاسلامي...^۱

و شاید انگیزه برای این تمسک شدیدی که از امام احمد می‌بینیم این باشد که در عصر او فتنه‌ها و خصومت‌ها و جدل‌های تند و افکار غریب و بسیاری از تمدن‌ها و عقاید هم جوار وجود داشته است که او درصدد برآمد تا از این راه فکر اسلامی را پیوند زند...

تحلیلی درباره حدیث «خیر القرون»

عمده دلیلی که باعث شد احمد بن حنبل بر اساس آن توجه به سنت سلف را پایه‌ریزی کرده و این مذهب را برای خود انتخاب کند، حدیثی

است که بخاری در چند موضع از حدیثش از عبیده، از عبدالله بن مسعود نقل کرده که گفت:

خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يجيء اقوام تسبق شهادة احدهم يمينه و يمينه شهداته.^۱
بهترین قرن‌ها قرن من است، سپس کسانی که بعد از آنها آمدند. سپس کسانی که بعد از آن دسته آمدند. آن‌گاه اقوامی می‌آیند که گواهی یکی از آنها بر قسَمش پیشی می‌گیرد، و نیز [گاهی] قسَمش بر گواهی‌اش.

ابن تیمیه، مجدد سلفی‌گری در قرن هشتم و پیروان او حدیث فوق را به سه قرن تفسیر کرده و کسانی که در آن سه قرن زندگی می‌کردند را الگو دانسته و قول و فعل و تقریر آنان را حجت دانسته است، گویا که آنان معصوم می‌باشند.

ابن حجر در شرح این حدیث می‌گوید:

و قد سبق في صفة النبي ﷺ في قوله: (و بعثت في خير قرون بني آدم). و في رواية بريرة عند احمد: (خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم). فقد ظهر ان الذي بين البعثة و آخر من مات من الصحابة مائة و عشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفات أبي الطفيل. و ان اعتبر من بعد وفاته فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعاً و تسعين.

و أما قرن التابعين فان اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين.

و أما الذين بعدهم فان اعتبر منها كان نحواً من خمسين. فظهر بذلك ان مدة القرن تختلف باختلاف اعمار اهل كل زمان.

و اتفقوا ان آخر من كان من اتباع التابعين ممن يقبل قوله من هاش إلى حدود العشرين و مائتين، و في هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً، و اطلقت المعتزلة الستها، و رفعت الفلاسفة رؤوسها، و امتحن اهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، و تغيرت الأحوال تغيراً شديداً، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن.^۱

درباره صفت پیامبر ﷺ گذشت در گفتارش: (من در بهترین قرن‌های بنی آدم مبعوث شدم) و در روایت بریده نزد احمد آمده: (بهترین این امت قرنی است که من در میان آنان برانگیخته شدم). پس ظاهر شد اینکه ما بین بعثت و آخرین نفری که از صحابه بوده صد و بیست سال یا کمتر و یا کمی بیشتر بوده، بنا بر اختلافی که در [تاریخ] وفات ابوالطفیل است. و اگر اعتبار شود از بعد وفات او به صد سال، یا نود سال و یا نود و هفت سال می‌رسد.

و اما قرن تابعین، اگر از سال صدم حساب شود، حدود هفتاد یا هشتاد سال می‌گردد.

و اما کسانی که بعد از تابعین بوده‌اند اگر آنان اعتبار گردند حدود پنجاه سال می‌شود. و از اینجا روشن می‌شود که مدت قرن به اختلاف عمرهای افراد هر زمان مختلف است.

و اتفاق کرده‌اند بر اینکه آخرین فرد از پیروان تابعین از کسانی که قولش قبول می‌شود کسی است که تا حدود دویست و بیست

زندگی کرده است، و در این وقت است که بدعت‌ها به طور آشکارا پدید آمد، و معتزله زبان خود را باز کرده و فلاسفه سرهای خود را بالا گرفتند، و اهل علم با قول به خلق قرآن امتحان شدند و احوال تغییر شدیدی یافت، و نقص تاکنون ادامه دارد.

نقد و بررسی حدیث

کسانی که قرن را به زمان تفسیر کرده‌اند چه به صد سال یا کمتر یا بیشتر، تفسیرشان مخالف با قرآن و لغت است. اما در قرآن کلمه «قرن» در «قوم» استعمال شده نه در زمان، قومی که افراد آن را یک زمان یا یک سلطه یا عنوانی از عناوین جمع نموده است؛ چه آنکه در صد سال زندگی کرده باشند یا بیشتر و یا کمتر. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ وَ أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَارًا وَ جَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أُنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾
(انعام: ۶)

آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟! اقوامی که (از شما نیرومندتر بودند؛ و) قدرت‌هایی به آنها داده بودیم که به شما ندادیم؛ باران‌های پی در پی برای آنها فرستادیم؛ و از زیر (آبادی‌های) آنها، نهرها را جاری ساختیم؛ (اما هنگامی که سرکشی و طغیان کردند)، آنان را بخاطر گناهانشان نابود کردیم؛ و جمعیت دیگری بعد از آنان پدید آوردیم.

در قرآن کریم لفظ «قرن» در هفت موضع به کار رفته و در هیچ یک از آن موارد در مورد زمان به کار نرفته است؛ چه در صد سال یا کمتر یا بیشتر، بلکه مقصود به آن در تمام موارد جماعتی است که در یک زمان و در یک زمینه زندگی می‌کرده‌اند.

و اما به لحاظ لغت، ابن منظور می‌گوید:

و القرن: الامة تأتي بعد الأمة. قيل: مدته عشر سنين، و قيل: عشرون سنة. و قيل: ثلاثون، و قيل: ستون، و قيل: سبعون، و قيل: ثمانون، و هو مقدار التوسط في اعمار أهل الزمان...^۱

و قرن امتی است که بعد از امت دیگری می‌آید. گفته شده: مدت آن ده سال است، و بیست سال و سی سال و شصت سال و هفتاد سال و هشتاد سال نیز گفته شده و این مقدار متوسط از عمرهای اهل زمان است...

سپس از هری چنین نقل می‌کند:

و الذي يقع عندي - والله اعلم - ان القرن اهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم؛ قلت السنون أو كثرت.^۲

و آنچه که نزد من ثابت شده - که خدا داناتر است - اینکه قرن، اهل هر مدتی است که در آن پیامبری بوده یا در آن طبقه‌ای از اهل علم وجود داشته است؛ سال‌های آن کم باشد یا زیاد.

فیروزآبادی نیز «قرن» را به همین معنا گرفته و به اهل زمان واحد و امتی بعد از امتی تفسیر کرده و سپس به قول شاعر استشهاد نموده که گفت:

۱. لسان العرب، ج ۳، ص ۳۳۳.

۲. همان.

إذا ذهب القرن الذي انت فيهم و خُلِّفت في قرن فأنت قريب^۱
هرگاه قرنی که تو در آن هستی بگذرد و در قرن دیگری قرار داده
شدی تو نزدیکی.

بنابراین، حدیث عبدالله بن مسعود دلالت می‌کند بر کرامت سه قوم
متوالی که بر یک ملاک زندگی می‌کنند و عنوان واحدی آنان را به هم
ربط می‌دهد، و اما اینکه مدت هر امتی چه مقدار است حدیث عبدالله بن
مسعود از آن ساکت است.

جالب توجه اینکه خود ابن حجر به این مطلب در ابتدای کلامش
ملفت شده و لذا در تفسیر حدیث: «خیر امتی قرنی» می‌گوید:

أي أهل قرني، و القرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر
من الأمور المقصودة. و يقال: إنَّ ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا
في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل.^۲

یعنی اهل قرن من، و قرن اهل یک زمان به هم نزدیک است که در
امری از امور مقصود با هم مشارکت دارند. و گفته می‌شود که آن
مخصوص به جایی است که هرگاه در زمان پیامبری یا رئیسی
اجتماع کرده که آنان را بر یک ملت یا مذهب یا عمل جمع نماید.

با مطالبی که قبلاً اشاره کردیم به این نتیجه می‌رسیم که:

❑ اولاً: «قرن» به معنای صد سال نیست، بلکه به معنای هر امتی است
که افراد آن در یک زمینه و به ملاک خاصی زندگی می‌کنند؛ همانند
نبوت و سلطه و فرهنگ و غیر آنها از ملاکاتی که بسیاری را جمع کرده

۱. قاموس المحيط، فیروزآبادی، ماده «قرن».

۲. فتح الباری، ج ۷، ص ۵.

و آنها را یکسان نموده و امت واحده کرده است؛ خواه آن مدتی که برخی از امت‌ها در آن زندگی کرده‌اند صدها سال باشد؛ همچون فراعنه مصر و برخی از اقوامی که منقرض شده‌اند، یا بسیار کمتر از آن باشد؛ مثل امتی که در سایه سلطه‌ای زندگی می‌کند که مدت‌ش کوتاه است یا غیر آن از ملاکات.

آری لفظ «قرن» در مصطلح متأخرین حقیقت شده در زمانی که کمتر از صد سال نیست، و بدین جهت گفته می‌شود که مسلمانان در قرن پانزدهم هجری زندگی می‌کنند، ولی این یک اصطلاح جدید است و ربطی به قرآن و لغت ندارد.

❑ ثانیاً: حدیث عبدالله بن مسعود دلالت دارد بر خیریت سه امت که عنوانی از عناوین اسلامی و توحیدی آنان را یکی کرده و امت واحده به حساب آورده است.

امت اول، امتی است که با پیامبر ﷺ زندگی کرده است. و امت دوم و سوم که از آن به «ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم» تعبیر شده، زما نشان و نیز ملاکی که آن دو را یکی کند در آن مشخص نشده است. لذا محتمل است که مقصود از آن - طبق مبانی اهل سنت - عصر خلفایی باشد که با خلافت امام حسن رضی الله عنه پایان می‌پذیرد، همان‌گونه که در حدیث سفینه آمده که پیامبر ﷺ فرمود: «الخلافة بعدی ثلاثون عاماً ثم یكون الملك»؛ «خلافت بعد از من سی سال است سپس پادشاهی می‌شود».

و اما ذیل حدیث در آن احتمالاتی است که بر هیچ کدام از آنها نمی‌توان اعتماد کرد، مگر با دلیل روشن که مفقود است.

نتیجه اینکه تفسیر جمله «ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» به تابعین و تابعین تابعین تفسیر به رأی بوده و دلیلی بر آن دلالت ندارد.

❑ ثالثاً: بر فرض که مقصود از حدیث عبدالله بن مسعود عصر صحابه و تابعین و تابعین تابعین باشد باید ملاحظه شود که ملاک در خیریت زمان آنان چیست؟ ممکن است که مقصود و ملاک از آن انتشار اسلام در روی زمین و غلبه آن بر بت پرستی است، که در نتیجه بسیاری از افراد به دین مبین اسلام گرویدند، و این واقعه در سه قرن اول اسلام تحقق یافت و تمدن اسلامی نیز در این سه قرن شکل گرفت، و در این مسأله جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. ولی سلفی‌ها از حدیث عبدالله بن مسعود این معنا را اراده نمی‌کنند، بلکه «خیریت» در آن را به معنای طهارت سه قرن و مرجعیت دینی در جانب عقیده و شریعت تفسیر کرده و افراد آن زمان را منزّه از هر چیزی دانسته‌اند که موجب خدشه در دین و رفتار آنان می‌شود. مضافاً به اینکه آنان را مرجع در تفسیر قرآن و شناخت معانی و اغراض آن دانسته و به تفسیر دیگران هنگام اختلاف اعتنایی ندارند، در حالی که مطابق احادیث صحیح السند، پیامبر ﷺ امت خود را به کتاب خدا و عترتش اهل بیتش سفارش کرده و آن دو را مرجع دینی معرفی کرده است، آنجا که فرمود:

يا أيها الناس قد تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا: کتاب

الله و عترتي اهل بيتي.^۱

ای مردم! در میان شما چیزی می‌گذارم که اگر به آن تسمک کنید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم.

❑ رابعاً: سید بدرالدین حوثی می‌گوید:

و أما الحديث الذي روي عن عمران بن حصين (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم...)، فهو ان صحّ كلام على جملة القرن لا في كل فرد. فمعناه شيوع الصلاح بين الثلاثة القرون بالنسبة إلى غيرها من القرون، و ليس فيه دلالة على صلاح كل فرد من افراد الثلاثة القرون. أنّما يفيد أنّ الصالحين في الثلاثة القرون اكثر من الصالحين في غيرها، فكانت كثرة الصالحين فيها فضيلة تنسب إلى جملة القرن عند المقارنة بينه و بين سائر القرون. مع أنّ الخيرية لا تتعين في الصلاح و الدين، فقد يمكن ان يفضل القرن بمآثره التي تنسب إليه من المصالح الدنية و الدنيوية، و ان كان الكثير من أهل تلك المآثر غير صالح في دينه صلاحاً كاملاً، بحيث أنّه لا يعتبر عدلاً، و هو مع ذلك قد ائد الله به الدين، كما في الحديث: (انّ الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)، اخرجه البخاري. فكانت القرون الأولى على هذا خير القرون، لتثبتهما قواعد الإسلام بالجهاد لا لصلاح كل فرد في دينه و كمال عدالته. و هذا على فرض صحة الحديث: (خير القرون)، والله اعلم.^۱

و اما حدیثی که از عمران بن حصین روایت شده [که پیامبر ﷺ فرمود]: (بهترین قرن‌ها قرن من است سپس کسانی که بعد از آنان می‌آیند...) این حدیث بر فرض صحتش، کلامی است بر تمام قرن نه هر فرد از افراد آن. پس معنای آن شیوع صلاح بین این سه قرن نسبت به دیگر قرون است، و دلالت ندارد بر صلاح هر فرد از افراد

سه قرن. و تنها افاده می‌کند این را که صالحان در این سه قرن از صالحان در غیر آن بیشترند، و کثرت صالحان در این سه قرن فضیلتی است که به تمام این قرن‌ها نسبت داده می‌شود هنگام مقایسه بین آنها و دیگر قرن‌ها. با اینکه خیریت متعین در صلاح دین نیست؛ زیرا ممکن است که قرنی به جهت آثاری که از مصالح دینی و دنیوی به آن منسوب می‌شود برتری داشته باشد، گرچه بسیاری از اهل آن کارها در دین خود صالح کامل نباشند، به حیثی که عادل به حساب نیاید، ولی در عین حال خداوند دین را به آنها تأیید کرده باشد، همان‌گونه که در حدیث آمده: (همانا خداوند این دین را به مرد فاجر تأیید می‌کند). این روایت را بخاری تخریج نموده است. پس قرن‌های اول - بنابراین بیان - بهترین قرن‌ها هستند؛ به جهت تثبیت قواعد اسلام در آنها، نه به جهت صلاح هر فرد در دین و کمال عدالتش. و این بر فرض صحت حدیث (خیر القرون) است، و خدا دانای‌تر می‌باشد.

لزوم رعایت اعتدال هنگام مواجهه با مشکلات

هجوم عقاید غیراسلامی و ورود آنها به حوزه‌های علمی و نیز ورود فلسفه‌های گوناگون از هند، یونان و ایران باعث شد تا امثال احمد بن حنبل به این فکر برآیند که سلفی‌گری و تعبد نسبت به فهم سلف را زنده کرده و عقل‌گرایی را بزدایند، و فرار از افراط و افتادن در تفریط در مسائل عقلانی و اعتقادی است که متأسفانه همیشه انسان‌ها به آن مبتلا بوده‌اند؛ یعنی برای مقابله با افراطی‌گری برخی از افراد، عده‌ای دیگر در

تفریط افتادند؛ همان‌گونه که در مسئله جبر و تفویض نیز مشاهده می‌نماییم. این تفریط‌گری احمد بن حنبل اشکالاتی دارد که در ذیل به آن اشاره می‌کنیم:

۱. تنها راه برای جلوگیری از نفوذ فرهنگ و عقاید بیگانه و انحراف فکری مسلمانان، تعطیل عقل و رجوع به فهم دیگران نیست، بلکه باید برای مسائل اعتقادی، فلسفه و مبانی کلامی ترسیم نموده و عقلانیت صحیح را به جامعه علمی عرضه کرد، تا توانست در مقابل هجوم تبلیغات بیگانگان با استدلال قوی عقلی، مبانی کلامی خود را تقویت کرده و عقاید صحیح را - که آیات و روایات نیز بر آن تصریح دارند - به جامعه عرضه نمود؛ زیرا خداوند متعال خالق عقل و پیامبرش عقل بالفعل‌اند و هیچ‌گاه برخلاف عقل انسان (که نور هدایت است) مطلبی را نمی‌گویند. حال اگر عقل سلیم و بدیهی؛ اعم از نظری یا عملی، حکمی کند قطعاً نظر شرع نیز همان است.

۲. چگونه می‌توان در فهم مسائل تنها به فهم دیگران (سلف) تمسک و اعتماد کرد؛ در حالی که آنان قادر به جواب تمام مسائل نبودند. عتبه بن مسلم می‌گوید: «با عبدالله بن عمر، سی و چهار ماه همراه بودم، در بسیاری از مسائل که از او سؤال می‌کردند او می‌گفت: نمی‌دانم».^۱

دیگر اینکه قرآن دارای وجوه مختلف و بطن‌های گوناگونی است. لذا نمی‌توان گفت که سلف، حقیقت قرآن را فهمیده‌اند.

۱. اعلام الموقعین، ج ۴، ص ۲۱۸؛ سنن دارمی، ج ۱، ص ۵۲.

شعبی می‌گوید:

از ابوبکر در مورد «کلالة» سؤال شد؟ او در جواب گفت: من رأی خود را می‌گویم، اگر درست بود، از جانب خداست و گرنه از جانب من و شیطان است.^۱

از عمر بن خطاب نقل شده که می‌گفت: «اگر من معنای «کلالة» را بدانم بهتر است از آنکه برای من مثل قصرهای شام باشد».^۲
از طرفی دیگر مشاهده می‌کنیم که چگونه صحابه در فهم آیات و روایات با یکدیگر اختلاف می‌نمودند؛ مثلاً عمر، ابن زبیر و عذّه‌ای دیگر معتقد به حرمت نکاح متعه بودند؛ در حالی که امام علی علیه السلام، ابن عباس و جابر معتقد به جواز آن بودند.

عبدالله بن عمر خروج بر حاکم را جایز نمی‌دانست؛ اگر چه جائز و ظالم باشد؛ در حالی که امام حسین علیه السلام آن را واجب می‌دانست.
لذا ابن حزم می‌گوید:

محال است که پیامبر صلی الله علیه و آله امر به متابعت از هر چه که صحابه می‌گویند، کند؛ زیرا مسائلی وجود دارند که گروهی از صحابه آن را حلال و گروهی دیگر حرام می‌دانند.^۳

۳. درباره عقل، دیدگاه‌های گوناگونی است:

الف) دیدگاه ایجابی

در مسائل اعتقادی اعتماد بر عقل است. و این نظر اهل بیت علیهم السلام و شیعیان و معتزله می‌باشد.

۱. سنن دارمی، ج ۲، ص ۳۶۵.

۲. تفسیر طبری، ذیل آیه کلالة.

۳. الإحکام فی أصول الأحکام، ج ۶ ص ۸۳.

ب) دیدگاه سلبی

حکم عقل به طور کلی بی اعتبار است. لذا معتقدان به آن در مسائل اعتقادی تنها به ظواهر کتاب و سنت اعتماد می کنند، که این نظر اهل حدیث، حنبله و اخباریین از شیعه است.

ج) دیدگاه تجزیه‌ای

این گروه در برخی از مسائل اعتقادی به عقل تکیه و اعتماد می کنند؛ از قبیل: اثبات وجود خدا و شناخت صفات ذاتی او، ولی در باب عدل و شناخت صفات و افعال خداوند بر عقل اعتقادی نداشته و حسن و قبح عقلی را انکار می نمایند. اشاعره از همین گروه‌اند.

در بین این اقوال، حق با شیعه امامیه و معتزله است؛ زیرا - همان گونه که عرض شد - عقل بدیهی نور است و قطعاً انسان را در مسائل اعتقادی به حق و حقیقت می‌رساند، البته در صورتی که خالی از شوائب و پیش فرض‌های تطبیقی باشد. و از آنجا که خداوند متعال و رسولش عقل بالفعل و عقل کل‌اند، قطعاً حرفی خلاف عقل سلیم و بدیهی نمی‌زنند، لذا اگر عقل بدیهی در مسئله‌ای از مسائل اعتقادی به نتیجه‌ای رسید، باید به آن اعتقاد پیدا کرد.

از این جهت قرآن کریم نیز به تعقل توجّهی خاص داشته و کسانی که از عقل استفاده نکرده و از آن بهره نمی‌برند را بدترین جنبنده‌ها معرفی کرده، چنان‌که می‌فرماید:

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (انفال: ۲۲)

همانا بدترین جنبنده‌ها نزد خداوند کرها و گنگ‌هایی هستند که تعقل نمی‌کنند.

در جایی دیگر آنان را مذمت کرده و می‌فرماید: ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجُلَ عَلِيَّ الدِّينِ لَا يَقُولُونَ﴾^۱ و او قرار می‌دهد پلیدی را بر کسانی که تعقل نمی‌کنند. (یوس: ۱۰۰)
امام صادق علیه السلام در وصف عقل می‌فرماید:

انَّ اولَ الأمور و مبدأها و قوتها و عمارتها التي لا يتفَع شيء إلا به، العقل الذي جعله الله زينة لخلقه و نوراً لهم. فبالعقل عرف العباد خالقهم و أنهم مخلوقون و أنه المدبّر لهم و أنهم المدبرون.^۱
همانا اول امور و مبدأ آن و قوت و عمارت آن، که بدون او هیچ چیز نفع نمی‌دهد، عقلی است که خداوند آن را زینت خلق قرار داده است. به خاطر عقل است که بندگان، خالق را شناخته و خود را مخلوق او می‌دانند و او را مدبّر و خود را تربیت شده او می‌دانند.

همچنین در تفسیر عقل می‌فرماید:

ما عبد به الرحمان و اكتسب به الجنان.^۲

عقل چیزی است که به وسیله او خدای رحمان عبادت شده و بهشت کسب می‌شود.

نتیجه این که ما نمی‌توانیم با حکم عقل قطعی مقابله کرده و از نفوذ آن جلوگیری نماییم و به جهت مبارزه با آن مکتبی به نام سلفیت تأسیس نماییم گرچه رعایت خط اعتدال در هر کاری ضروری است.

ضرورت بررسی احادیث

ما مخالف با حدیث نیستیم و با ورود عقل به مباحث اعتقادی درصدد نابود کردن سنت نمی‌باشیم؛ زیرا شکی نیست که سنت نبوی

۱. اصول کافی، ج ۱، ص ۲۹.

۲. همان، ح ۳.

دارای منزلت عظیمی نزد مسلمانان است و باید چنین باشد، ولی این بدان معنا نیست که هر چه به عنوان حدیث و سنت نبوی نقل می‌شود را بدون استثنا بپذیریم و به آن اعتقاد پیدا کرده یا عمل نماییم؛ زیرا:

❑ اولاً: می‌دانیم که عوامل و انگیزه‌های کذب و دروغ در میان صحابه و دیگران و نسبت خلاف واقع دادن به پیامبر ﷺ یا صحابه زیاد بوده است. ما منکر زحمات علما و محدثین در جمع احادیث نیستیم، ولی معتقدیم که تهذیب حقیقی احادیث کاری بس دشوار است. لذا ابوداود در سننش فقط چهار هزار و هشتصد حدیث از مجموعه پانصد هزار حدیث نقل کرده است.^۱

❑ ثانیاً: بعد از وفات پیامبر اسلام ﷺ به احبار یهود و رهبان نصارا که در ظاهر اسلام آورده بودند، اجازه نشر حدیث داده شد و در نتیجه اسرائیلیات فراوانی به نام حدیث نبوی در جامعه اسلامی منتشر گردید. شهرستانی می‌گوید: «مشتبه روایاتی را به دروغ وضع کرده و آن را به پیامبر ﷺ نسبت دادند، که اکثر آنها از یهود گرفته شده بود».^۲

❑ ثالثاً: برخی از صحابه و تابعین نیز با جعل حدیث، تجارت کرده و از این راه نفقه زندگانی خود را به دست می‌آوردند.

ابن ابی‌الحدید از استادش ابی‌جعفر نقل می‌کند:

معاویه به سمره بن جندب صحابی، صد هزار درهم داد تا روایت جعل کند که آیه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ آلدُّ الْخِصَامِ﴾ در مذمت علی علیه السلام نازل

۱. سنن ابی داود، مقدمه، ص ۱۰.

۲. ملل و نحل، شهرستانی، ج ۱، ص ۱۰۶.

شده و در مقابل، آیه ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ در شأن ابن ملجم مرادی نازل شده است. او این مبلغ را نپذیرفت. قول دویست هزار دینار داد، باز هم قبول نکرد. قول سیصد هزار دینار داد، قبول نکرد. پیشنهاد چهارصد هزار دینار داد، آن گاه قبول کرد.^۱

❑ رابعاً: جعل حدیث در میان عامه، یک سنت است که در تأیید مذهب خود حدیث جعل کرده و به رسول خدا ﷺ نسبت می‌دادند؛ همان‌گونه که علامه امینی رحمه الله در الغدير اسامی آنان را به طور مفصل نقل کرده است. لذا مشاهده می‌کنیم که چگونه احادیث در شأن ائمه مذاهب چهارگانه جعل کرده و به پیامبر ﷺ نسبت داده‌اند.^۲

حال وظیفه ما در مقابل این احادیث جعلی چیست؟ آیا علما وظیفه ندارند که احادیث را از حیث سند و دلالت بررسی و تنقیح کنند؟ خصوصاً در مواردی که دروغ‌گویان و جاعلان حدیث مضامینی را جعل کرده و با ساختن سندهای معتبر حدیثی به جامعه اسلامی تحویل می‌دادند که این خود ضربه‌ای بسیار سنگین بر پیکره حدیث اسلامی بوده است.

بنابراین وظیفه علمای اسلامی است که احادیث را از راه‌های مختلف مورد بررسی و بازنگری قرار دهند؛ مثل:

۱. عرضه حدیث بر کتاب خدا، تا با آن مخالفت نداشته باشد.

۱. شرح ابن ابی‌الحدیقه، ج ۴، ص ۷۳.

۲. رک: تاریخ بغداد، ج ۲، ص ۹۸؛ الغدير، ج ۶.

فخر رازی از پیامبر ﷺ نقل می‌کند که فرمود: «اگر حدیثی از من بر شما نقل شد، آن را بر کتاب خدا عرضه کنید، اگر موافق آن بود، قبول کرده وگرنه رد نمایید»^۱.

۲. عرضه کردن حدیث بر سنت متواتر؛ زیرا سنت متواتر قطعی السند است.

۳. ارائه حدیث به عقل بدیهی که خالی از هرگونه پیش فرض تطبیقی و شائبه وهمی است.

دو نوع برداشت از سلفیت

دکتر محمد سعید رمضان بوطی می‌گوید:

لعلّ مبدأ ظهور هذا الشعار (السلفية) كان في مصر، إبان الاحتلال البريطاني لها و أيام ظهور حركة الإصلاح الديني التي قادها و حمل لواءها كل من جمال الدين الأفغاني و محمد عبده؛ فلقد اقترن ظهور هذه الحركة باقتران هذا الشعار. و يعود السبب في ذلك الي واقع مصر آنذاك؛ فقد كانت على الرغم من وجود الأزهر و علمائه و الحركة العلمية الناشطة في ارجاء مصر كلها، كانت على الرغم من ذلك مثابة لكثير و انواع شتى من البدع و الخرافات التي اخذت تكثر و تنامي في ارجائها و في اطراف الأزهر نفسه، باسم التصوف و تحت حماية كثير من الطرق الصوفية التي لا اصل لها في الدين ولا تدخل إلا في باب الشعوذة و العتة آنأ، و اللهو و المرح و الإباحية آنأ آخر....

۱. تفسیر فخر رازی، ج ۳، ص ۲۵۹.

ولقد كان الناس امام هذا الواقع المشين فريقين اثنين: فريق يرى الإنضمام إلى ركب الحضارة الغربية و التخلص من بقايا القيود والضوابط، بل حتى الأفكار الاسلامية، و فريق يرى اصلاح أمر المسلمين باعادتهم إلى الإسلام الصحيح النقي عن سائر الخرافات و البدع و الأوهام...

ولقد كان كل من الشيخ محمد عبده و الشيخ جمال الدين الأفغاني يمثلان طليعة هذا الفريق الثاني و كانا يرفعان لواء الدعوة إلى هذا الإصلاح بجد و صدق.

و نظراً إلى أنّ كل دعوة اصلاحية ينبغي أن يرتفع لها شعار معين بين الأوساط، تتجسد في حقيقته و معناه، بحيث يجذب الناس عن طريقه إليها، فقد كان الشعار الذي رفعه اقطاب هذه الحركة الإصلاحية هو (السلفية)، و كان يعني الدعوة إلى نبذ كل هذه الرواسب التي عكرت على الإسلام طهره و صفاءه من بدع و خرافات...

وقد كان المعني الذي يلحون عليه في الرجوع إلى عهد السلف و سيرتهم، هو التخلص من البدع و الأوهام و الخرافات التي تكاثفت من بعدهم ثم رسبت و استقرت في قاع اكثر المجتمعات الإسلامية و في مختلف البلدان ثم اتخذ الإسلام بعد ذلك دين عمل و سعي و جهاد، لا ارجوحة نوم و رقاد و بُعد عن صراع الحياة...

غير أنّ هذا الشعار لم يكن يعني آنذاك مذهباً اسلامياً ينتهي إليه دعائه و رافعو لوائه كما هو الحال الآن بالنسبة لكثير من الناس، و انما كان عنواناً على دعوة و تعريفاً بمنهج...

فلقد رأينا في اوائل هذا القرن كيف اخرجت الكلمة من حدودها العلمية الضيقة و اطلقت عنواناً على مجلات و اختيرت اسماً لمطابع و مكاتب... .

في هذه الفترة كان المذهب الوهابي المنسوب إلى صاحبه الشيخ محمد بن عبدالوهاب منتشرأ في نجد و بعض اطراف الجزيرة العربية... فراجت كلمة السلف و السلفية بين اقطاب المذهب الوهابي... .

في الوقت الذي كانوا يتبرمون بكلمة الوهابية التي توحي بانّ ينبوع هذا المذهب - بكلّ ما يتضمنه من مزايا و خصائص - يقف عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب، فدعاهم ذلك إلى أن يستبدلوا بكلمة الوهابية هذه، كلمة السلفية، و راحوا يروجون هذا اللقب الجديد عنواناً على مذهبهم القديم المعروف، ليوحوا إلى الناس بانّ افكار هذا المذهب لا تقف عند محمد بن عبدالوهاب بل ترقى إلى السلف و أنهم في تبنيهم لهذا المذهب اثناء على عقيدة السلف و افكارهم و منهجهم في فهم الإسلام و تطبيقه.

و هكذا تحولت الكلمة من شعار اطلق على حركة اصلاحية للترويج لها و الدفاع عنها، إلى لقب لُقّب به مذهب يرى اصحابه أنّهم دون غيرهم من المسلمين على حق...^۱

شاید مبدأ ظهور شعار سلفیه در مصر باشد هنگامی که بریتانیا آنجا را اشغال نمود، و ایامی که حرکت اصلاح دینی به توسط رهبران آن جمال الدین افغانی و محمد عبده شروع شد، که شروع آن حرکت مقارن و همراه با این شعار بوده است. و علت آن به واقعیت‌های مصر

۱. السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب اسلامي، بوطي، صص ۲۳۱-۲۳۶.

در آن زمان باز می‌گردد؛ زیرا علی‌رغم اینکه ال‌زهر و علمای آن و حرکت علمی پر نشاطی که در تمام مصر به چشم می‌خورد وجود داشت، ولی انواع پراکنده‌ای از بدعت‌ها و خرافات دیده می‌شد که در حال زیاد شدن و رشد و نمو در اطراف مصر و خود ال‌زهر بود، خرافاتی به اسم تصوف و تحت حمایت بسیاری از طرق صوفیه که اصلی در دین ندارد و تنها می‌تواند گاهی در باب شعبده و دیوانگی و گاهی داخل در لهو و بازی و اباحی‌گری شود...

و مردم در مقابل این واقعیت تلخ دو دسته شدند: دسته‌ای معتقد بودند که باید همراه قافله تمدن غربی حرکت کرده و از بقایای قیود و ضوابط رهایی جست، بلکه حتی از افکار اسلامی رهایی یافت، ولی دسته‌ای دیگر معتقد بودند که باید امر مسلمانان را اصلاح نموده و آنان را به اسلام صحیح و پاک از هر خرافه و بدعت و خیالات بازگردانند...

و هر کدام از شیخ محمد عبده و شیخ جمال الدین افغانی از طلعه داران این دسته دوم به شمار می‌آمده و با تمام جدیت پرچم دعوت به این اصلاح را برداشته بودند.

و نظر به اینکه هر دعوت اصلاحی احتیاج دارد که شعار معینی را در بین مردم مطرح کند که صاحب آن پیاده کننده حقیقت و معنای آن است به نحوی که مردم را از آن طریق به حقیقت شعار جذب نماید. لذا شعاری را که بزرگان این حرکت اصلاحی برداشتند شعار (سلفیه) بود، یعنی شعار دعوت به طرد تمام این رسوباتی که چهره پاک و خالص اسلام را از بدعت‌ها و خرافات پوشانده است...

معنایی را که اصرار در رجوع به عهد پیشینیان و سیره آنها داشتند همان خلاصی از بدعت‌ها و اوهام و خرافاتی بود که بعد از عهد سلف متراکم شده و رسوب یافته و در مراکز بیشتر مجتمعات اسلامی و در کشورهای اسلامی استقرار یافته است. آنان اسلام را دین کار و کوشش و جهاد معرفی کرده‌اند نه دینی که مردم را به خواب و تنبلی و دوری از محیط زندگی دعوت نماید...

ولی این بدان معنا نبود که دعوت به عملکرد سلف، مذهبی اسلامی است که پرچم‌داران و دعوت‌کنندگان به آن، منسوب به آن مذهبند، آن‌گونه که الآن بسیاری از مردم خود را به آن نسبت می‌دهند، بلکه آن عنوانی برای دعوت و تعریفی برای منهج و طریق است...

و ما در اوائل این قرن مشاهده کردیم که چگونه این کلمه از حدود ضیق علمی آن خارج شده و به صورت عنوانی بر مجلات و اسمی برای چاپخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها قرار گرفته است...

در این عصر و زمان مذهب وهابی که منسوب به صاحب آن، شیخ محمد بن عبدالوهاب است در نجد و برخی از اطراف جزیره العرب منتشر شده... پس کلمه سلف و سلفیه بین بزرگان مذهب وهابی رواج یافته است...

در آن زمان که وهابیان خود را وهابی می‌خواندند به این معنا که سرچشمه این مذهب با تمام مزایا و خصوصیاتش برگرفته از شیخ محمد بن عبدالوهاب است، به این نتیجه رسیدند که لقب مذهب خود را از عنوان وهابیت به کلمه سلفیت تبدیل نمایند، و در صدد

برآمدند تا اين لقب جديد را عنواني بر مذهب قديم و معروف خود قرار دهند، تا به مردم چنين وانمود کنند که افکار اين مذهب منحصر به شخص محمد بن عبدالوهاب نيست، بلکه به سلف باز می‌گردد و آنان در انتخاب اين مذهب امينان بر عقیده سلف و افکار و روش آنان در فهم و تطبيق اسلام می‌باشند. و اين گونه بود که کلمه (سلفيه) از شعار خود که دلالت بر حرکت اصلاحی به جهت اصلاح جامعه و دفاع از آن داشت تحول پیدا کرده و به عنوان لقبی برای مذهبی قرار گرفت که پيروان آن تنها خود را برحق دانسته و ديگران را بر باطل می‌دانند...

مبنای اصلی سلفی‌ها: استناد به فهم سلف

از جمله مبانی روش سلفی رجوع به فهم سلف است.
ابن تیمیه می‌گوید:

قد امهلت من خالفني في شيء منها - يعني عقيدة السلف الصالح - ثلاث سنين، فان جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فانا راجع عن ذلك...^۱

من به کسانی که با من در پذیرش عقیده سلف صالح مخالفت می‌کنند سه سال مهلت می‌دهم، اگر یک حرف از بزرگان سه قرن گذشته آوردند که با مطالبی که من ذکر می‌کنم مخالفت دارد من از حرف‌های خود بر می‌گردم.
و نیز از او نقل شده که می‌گفت:

۱. مجموعة الرسائل الكبرى، ج ۱، ص ۴۱۷.

من طريقة اهل السنة و الجماعة أتباع آثار رسول الله ﷺ باطنياً
و ظاهراً، و أتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين
و الأنصار.^۱

از روش اهل سنت و جماعت پیروی آثار رسول خدا ﷺ در باطن
و ظاهر و پیروی راه سابقین اولین از مهاجرین و انصار است.

او نیز می‌گوید:

لا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب اليه، و اعتزى إليه،
بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فإنّ مذهب السلف لا يكون إلا
حقاً.^۲

عیبی نیست بر کسی که مذهب سلف را اظهار کرده و خود را به
آن منتسب می‌کند، بلکه به اتفاق، قبول آن از او واجب است؛ زیرا
مذهب سلف حق است.

ابن قیم جوزیه می‌گوید: «فصل: في جواز الفتوى بالآثار السلفية
و الفتاوى الصحابة...»^۳؛ «این فصلی است در جواز فتوا به آثار سلف و فتاوی
صحابه...».

مذهب نبودن سلفیت

«مذهب» بر چیزی اطلاق می‌شود که دارای اصولی در عقاید و
قواعدی در شریعت بوده و اهل آن مذهب در آن قواعد و عقائد اتفاق

۱. مجموعة الرسائل الكبرى، ج ۱، ص ۴۰۹.

۲. مجموع الفتاوى، ج ۴، ص ۱۴۹.

۳. اعلام الموقعين، ج ۴، ص ۱۱۸.

کلمه داشته باشند. بدین جهت اشعریه و ماتریدیه دو مذهب کلامی هستند که هر کدام از آنها دارای اصول و ضوابط معروفی است که مؤسس هر یک از آن مذاهب در کتاب‌های خود ذکر کرده و شاگردانشان آنها را پرورش داده‌اند. و همین مطلب را در مذاهب فقهی می‌توان گفت. اما آیا می‌توان بر سلفیت و سلفی‌گری اطلاق مذهب به این جهت نمود؟ هرگز؛ زیرا سلف در مجال عقیده و فقه، اصول و قواعد مرتب و منظمی نداشته‌اند تا بتوان با پیروی از آنها سلفی شد؛ بلکه افرادی که در آن زمان بوده دارای افکار و آراء مختلفی بوده و با هم در بسیاری از مسایل اختلاف داشته‌اند. حال چگونه سلفی‌ها ادعا می‌کنند که اصول افکارشان را از سلف گرفته‌اند در حالی که خود سلف با یکدیگر اختلاف داشته و متفرق بوده و اصول و ضوابط واحدی نداشته است. لذا سلفی که دارای اصول و قواعد نیست نمی‌تواند الگو و مرجع باشد.

روش فکری نبودن سلفیت

سلفیت از آن جهت که اصول و ضوابط و قواعد لازم برای مذهب شدن ندارد نمی‌تواند به عنوان مذهبی خاص مطرح شود. حال سخن در این است که آیا سلفیت روشی فکری است؟ به این معنا که آیا می‌توان گفت که سلف روش فکری خاصی داشته‌اند و ما نیز باید پیرو آن روش باشیم؛ زیرا آنان از خطا بیشتر دور بوده و به صواب بیشتر نزدیک‌ترند؟ این مسأله نیز قابل مناقشه است؛ زیرا سلف از هنگام ارتحال پیامبر ﷺ یک روش خاص در مواجهه با نصوص دینی نداشته‌اند؛ زیرا

آن‌گونه که مشاهده می‌کنیم برخی اهل تعبد به نصوص بوده و هرگز سر سوزنی از آن تخطی نکرده‌اند، و در مقابل افرادی بودند که در نصوص تصرف نموده و رأی خود را بر آنها مقدم داشته و به تعبیری اجتهاد در مقابل نص کرده‌اند، و لذا به اصحاب رأی و قیاس مشهورند.

وهابیان و فتوا به حرمت به جهت عدم فعل سلف

ابن تیمیه در مورد برپایی مولودی خوانی در ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌گوید:

... فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضَى لَهُ وَ عَدَمِ الْمَانِعِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا مُحْضًا أَوْ رَاجِحًا لَكَانَ السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنَّا؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مَحَبَّةَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَ تَعْظِيمًا لَهُ مِنَّا، وَ هُوَ عَلَى الْخَيْرِ أَحْرَصٌ.^۱

... این کاری است که سلف و پیشینیان انجام نداده‌اند با آنکه مقتضی آن وجود داشت و مانعی نیز بر انجام آن نبود و اگر این کار خیر محض یا راجح بود سلف از ما سزاوارتر به انجام آن بودند؛ زیرا آنان محبت بیشتری از ما به رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتند و از ما بیشتر پیامبر صلی الله علیه و آله را تعظیم می‌نمودند، و بر کارهای خیر حریص‌تر بودند.

او در جایی دیگر می‌گوید:

وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسَمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كِبَعْضِ لَيَالِي شَهْرِ رَجَبِ الْأَوَّلِ الَّتِي يَقَالُ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ، وَ بَعْضِ لَيَالِي رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنِ عَشَرَ مِنْ ذِي حِجَّةٍ أَوْ أَوَّلِ الْجُمُعَةِ مِنْ رَجَبٍ أَوْ ثَامِنِ شَوَالِ الَّذِي

۱. اقتضاء الصراط المستقیم، صص ۲۹۴ و ۲۹۵.

يسميه الجهال عيد الابرار، فأنها من البدع التي لم يستحبها السلف و لم يفعلوها.^۱

و اقا قرار دادن موسمی غیر از موسم‌های شرعی همچون برخی از شب‌های ماه ربیع الاول که گفته می‌شود شب مولد است، و نیز برخی از شب‌های ماه رجب یا هجدهم ذی الحجه و اول جمعه از رجب، یا هشتم شوال که جاهلان آن را عید ابرار می‌نامند، این‌ها همه بدعت‌هایی است که سلف آنها را مستحب ندانسته و انجام نداده‌اند.

شیخ عبدالعزیز بن باز می‌گوید:

لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول ﷺ ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثه في الدين، لأن الرسول ﷺ لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة ولا التابعون لهم باحسان في القرون المفضلة، و...^۲

برپای مراسم به جهت ولادت پیامبر ﷺ و غیر او جایز نیست؛ این عمل از بدعت‌هایی است که در دین حادث شده است؛ زیرا رسول خدا ﷺ و خلفای راشدین و غیر آنان از صحابه این عمل را انجام نداده‌اند و نیز تابعین صحابه که به یکی از آنان پیروی کردند، در قرن‌هایی که برتری داده شده‌اند و...

عدم جواز حکم به حرمت به جهت ترک سلف آنچه ابن تیمیه و اتباع او درباره حرمت اشیاء به دلیل ترک سلف گفته‌اند محل بحث است.

۱. القول الفصل، ص ۴۹.

۲. مجموع فتاوي و مقالات متنوعه، ج ۱، ص ۱۸۳.

محمد بن علوی مالکی در این باره می‌گوید:

... فغاية حجتهم أنهم يقولون: انّ هذا العمل لم يفعله رسول الله ﷺ ولم يكن من عمل السلف و عليه فهو حرام أو بدعة أو ضلالة؛ لأنّه مخالف لكتاب الله و سنة رسوله، هكذا يتجاسرون على الدين و احكامه بلا نظر ولا رويّة، و هذا الكلام منهم أوّله حقّ و آخره باطل...^۱

... نهایت دلیل آنها این است که می‌گویند: این عمل را رسول خدا ﷺ انجام نداده و از کردار پیشینیان نیست، و لذا حرام یا بدعت یا گمراهی است؛ زیرا مخالف کتاب خدا و سنت رسول اوست. اینان این گونه بر دین و احکام آن جسارت می‌کنند بدون آنکه نظر و تأمل نمایند، و این کلام آنها، اولش حقّ و آخرش باطل است...

و نیز می‌گوید:

انّ كون النبي ﷺ أو السلف الصالح لم يفعله ليس بدليل بل هو عدم دليل، و دليل التحريم انّما يكون بورود نصّ يفيد النهي عند فعل الشيء أو الإنكار على فعله من المشرّع الأعظم ﷺ، أو من يقوم مقامه من الذين جعل سنتهم هي سنته و طريقتهم هي طريقته...^۲

اینکه پیامبر ﷺ یا سلف صالح این کار را انجام نداده دلیل (بر حرمت) نمی‌شود، بلکه عدم دلیل است، و دلیل تحریم فقط به ورود

۱. منهج السلف في فهم النصوص، ص ۴۱۲.

۲. همان.

نصتی است که دلالت بر نهی از انجام شیء یا انکار کاری از طرف مشرّع اعظم علیه السلام دارد یا از کسانی که جانشین آنان بوده کسانی که سنت و روش آنها همان سنت و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است...

همچنین می گوید:

وقد اکثر بعض المتأخرين من الإستدلال بالعدم و التترك على تحريم أشياء أو ذمها، و افراط في استعماله بعض المنتظمين المتزمين بحجة أنّ النبي صلی الله علیه و آله لم يفعله أو بحجة أنّ الخلفاء الراشدين لم يفعلوه، و هذا منهم جهل عريض، نائج عن عقل مريض؛ ذلك أنّ تركهم العمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقت، أو لما هو افضل منه، أو لعلّه لم يبلغ جميعهم علم به، و تفصيل ذلك هو:

(الف) أنّ الأصوليين عرفوا السنة بأنّها قول النبي صلی الله علیه و آله و فعله أو تقريره، ولم يدخلوا ما تركه في جملة ذلك، لأنّه ليس بدليل.

(ب) أنّ الحكم هو خطاب الله، و قد ذكر الاصوليون أنّه هو الذي يدلّ عليه القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، و التترك ليس واحداً منها، فلا يكون دليلاً.

(ج) التترك عدم فعل و عدم الفعل يقتضي عدم الدليل، فلا يقتضي التترك تحريماً إلاّ بدليل أو قرينة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.^۱

برخی از متأخرین، در استدلال به عدم و ترک بر تحريم اشیاء و ذم آنها افراط کرده اند، و نیز برخی از تندروها در این زمینه زیاده روی نموده اند به این استدلال که پیامبر صلی الله علیه و آله این عمل را انجام نداده و نیز خلفای

راشدین چنین نکرده‌اند، و این حرف از آنان نادانی گسترده‌ای است که ناشی از عقل مریض است؛ زیرا ترک یک عمل از آنان گاهی به جهت عذری است که برای آنان در آن وقت پدید آمده است، یا به جهت آن است که بهتر از آن را ملاحظه کرده بودند، یا آنکه درباره آن هیچ کس چیزی نمی‌دانست. و تفصیل آن این است:

الف) اصولی‌ها سنت را این‌گونه تعریف کرده‌اند که آن، قول و فعل و تقریر پیامبر ﷺ است، و ترک حضرت را در آن داخل نکرده‌اند؛ زیرا دلیل به حساب نمی‌آید.

ب) حکم، همان خطاب خداست، و اصولی‌ها گفته‌اند که همان چیزی است که قرآن یا سنت یا اجماع یا قیاس بر آن دلالت دارد، و ترک، یکی از آنها نیست و لذا دلیل به حساب نمی‌آید.

ج) ترک، عدم فعل است و عدم فعل مقتضی عدم دلیل است. لذا ترک، تحریم به حساب نمی‌آید، مگر با دلیل یا قرینه‌ای از کتاب یا سنت یا اجماع یا قیاس.

عبدالملک سعدی در قسمتی از کتاب خود در ردّ مبنای وهابیان درباره «بدعت» می‌گوید:

انّ عدم فعله لا يدلّ على مشروعية الفعل ولا على مشروعية الترك، بل يترك الأمر على الإباحة الأصلية، فعلم الفعل كما لا يقوم دليلاً على مشروعيته كذلك لا يقوم دليلاً على المنع من فعله مادام الفصل لم يحصل نهى عنه. ثم بعد هذا ينظر: فإن دخل تحت قاعدة من القواعد أو تمكّن من قیاسه على أمر منصوص فيه قلنا بمشروعيته، و ان رفضته القواعد أو خالف النصوص قلنا ببدعته.^۱

۱. البدعة في مفهومها الاسلامي النقيض، ص ۱۷.

همانا انجام ندادن پیامبر ﷺ دلیل بر مشروعیت فعل یا بر مشروعیت ترک نیست، بلکه امر را به اباحه اصلی وا می‌گذارد، لذا عدم فعل همان‌گونه که دلیل بر مشروعیت آن نیست همچنین دلیل بر منع از انجام آن نمی‌باشد، مادامی که نهی از آن نرسیده باشد. لذا بعد از آن نظر می‌شود: اگر آن فعل داخل در قاعده‌ای از قواعد شد یا توانستیم آن را بر امر منصوص قیاس کنیم قائل به مشروعیت آن می‌شویم، و اگر قواعد آن را رد کرده یا نصوص با آن به مخالفت پرداخت قائل به بدعت آن می‌شویم.

او نیز در رد استدلال وهابیان می‌نویسد:

انّ قول القائل: لو كان خيراً لفعله من هو خير منّا قول بتجميد الشريعة الاسلامية و حصر لشموليتها في القرن الأول من هذه الأمة، و واقعها خلاف ذلك؛ فإنّها ليست عاجزة عن اعطاء حكمها لكل عمل يحدث اعتماداً على قواعد الإسلام و مبادئه؛ سواء كان في المعاملات أو في بعض العبادات التي لم يرد تحديد و حصر فيها من الشارع.^۱

همانا سخن کسی که می‌گوید: اگر این کار خیر بود کسی که بهتر از ماست آن را انجام داده بود، اعتراف به جمود شریعت اسلامی و محصور کردن گسترش و شمولیت آن به قرن اول از این امت است، در حالی که واقع خلاف آن است؛ زیرا شریعت عاجز از آن نیست که حکم خود را برای هر عملی که حادث می‌شود با اعتماد بر قواعد و مبانی اسلامی بیان کند، چه در معاملات باشد یا در عباداتی که محدودیت و حصری در آنها از شارع نرسیده است.

نظریه حجت سنت صحابه

اسلام آیین جهانی است و آخرین دینی است که خداوند متعال در دوره و عصر پایان تاریخ به بشر عرضه کرده است. با ملاحظه این دو جهت باید دین اسلام از کمال و جامعیت فوق العاده‌ای برخوردار باشد، تا نه تنها بتواند جواب گوی تمام جوامع بشری در عصر خود باشد، بلکه باید نسل‌های آینده را نیز تا روز قیامت پاسخگو باشد.

از طرفی دیگر، مشاهده می‌کنیم که مدت بعثت پیامبر اسلام ﷺ بسیار محدود است؛ یعنی ۲۳ سال، که بیشتر این وقت را در مکه صرف مبارزه با بت‌پرستی و نفی شرک از جامعه شبه جزیره العرب کرده. ده سال باقی مانده از بعثت را نیز به جهت تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، صرف مسائل حکومتی و دینی نمود. شیعه و اهل سنت اتفاق دارند این وقت محدود نمی‌توانست جواب‌گوی مسائلی باشد که جامعه بشری تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، لذا هر کدام درصدد توجیه و تدبیر و چاره‌ای برآمده‌اند. شیعه امامیه معتقد است: از آنجا که وظیفه انبیا بیان کلیات احکام، و فلسفه وجودی اوصیا،

توسعه و تبیین شریعت است، لذا دین و شریعت و مصادر تشریع از این جهت کامل شده است. ولی اهل سنت به لحاظ منابع استنباط و أدله در مضیقه قرار دارند، از این رو به کنیری از ادله و منابع ظنی روی آورده‌اند که هیچ دلیل قانع‌کننده بر آن وجود ندارد از آن جمله حجّیت سنت صحابه است. در حقیقت این منبع تشریع را در مقابل منبع غنی سنت اهل بیت علیهم‌السلام جعل کرده‌اند تا بتوانند این خلاّ مهم را جبران کنند. ما درصددیم این منبع را بررسی کنیم.

اقوال در سنت صحابه

- بزرگان اهل سنت در حدود اخذ از سنت صحابه اتفاق نظر ندارند:
۱. ابن قیم جوزیه می‌گوید: «ابوحنیفه آثار صحابه را بر قیاس و رأی مقدم می‌داشت».^۱
 ۲. شاطبی می‌گوید: «مالک قول صحابی را به سنت ملحق می‌نمود... بلکه نقل شده که مالک خبر واحد را با قول مخالف یک نفر از صحابه رها می‌کرد».^۲
 ۳. شافعی جایگاه قول صحابی را بعد از نصّ و اجماع قرار داده و آن را بر قیاس مقدم می‌داشت.^۳
 ۴. احمد بن حنبل جایگاه فتوای صحابی را بعد از نصّ قرار داده و آن را اصل دوم در منبع تشریع می‌دانست. ابن قیم می‌گوید: «فتوهای

۱. اعلام الموقعین، ج ۱، ص ۷۷.

۲. الموافقات، ج ۴، ص ۴۲.

۳. مناهج الاجتهاد فی الاسلام، ص ۶۳۶.

احمد بن حنبل بر دو اصل استوار بود: نصوص و فتوای صحابه، در صورتی که برای آن مخالفی وجود نداشته باشد.^۱

۵. ابن تیمیه می‌گوید:

احمد بن حنبل و بسیاری از علما، از سنت علی علیه السلام متابعت نموده‌اند؛ همان‌گونه که از سنت عمر و عثمان متابعت کرده‌اند. اما برخی دیگر از عالمان، همانند مالک از سنت علی علیه السلام متابعت نکرده‌اند و همه در این اتفاق دارند که سنت عمر و عثمان حجت است.^۲

مقصود از حجیت

در مورد حجیت در سنت صحابه دو احتمال هست:

۱. مقصود حجیت موضوعی است، همان‌گونه که سنت پیامبر صلی الله علیه و آله به همین معنا حجت است. حجیت موضوعی؛ یعنی چیزی ذاتاً حجت بوده و موضوع برای وجوب تبعّد و متابعت باشد، نه از آن جهت که راهی به حجت و کاشف از حجت است.

۲. مقصود حجیت طریقی است؛ یعنی سنت صحابه از آن جهت که طریق و راهی به حجت ذاتی، یعنی سنت نبوی است، حجت می‌باشد که در این صورت باید خبر صحابی از شرایط خبر واحد؛ امثال ثقه و عدل بودن برخوردار باشد و در حقیقت بین صحابی و دیگر راویان حدیث هیچ فرقی وجود ندارد، اگر قول او حجت است، به دلیل ثقه بودن مخبر است؛ در صورتی که ثقه یا عدل بودنش ثابت شود.

۱. اعلام الموقعین، ج ۱، صص ۲۹-۳۲.

۲. منهاج السنة، ج ۴، ص ۲۰۵.

ظاهر کلام اصولیین اهل سنت این است که حجّیت در باب سنت صحابه، موضوعی است نه طریقی. در حقیقت کسانی که از اهل سنت، سنت صحابه را حجّت می‌دانند، برای آن شأنی همانند کتاب و سنت نبوی قائلند.

ابن قیم جوزیه می‌گوید: «اگر کسی از اقوال صحابه پیروی کند، بی‌آنکه در صحت آن تحقیق کرده باشد، مورد سپاس و ستایش خواهد بود».^۱

شاطبی می‌گوید: «از روایات استفاده می‌شود کسی که از سنت صحابه پیروی کند، به مانند آن است که از سنت پیامبر پیروی کرده است».^۲

برخی بر این باورند که مقصود از حجّیت سنت صحابه نزد اهل سنت، حجّیت طریقی است نه موضوعی و اعتبارش از آن جهت است که یا همه صحابه انجام دهند، یا اینکه برخی انجام داده و عمل او مشهور شود و دیگران سکوت کرده و آن را ردّ نکنند. این موضوع در حقیقت به اجماع حقیقی یا تقدیری و سکوتی باز می‌گردد که خود طریق قطعی به سنت نبوی است، اما این توجیه خلاف مقصود و مراد اهل سنت است، زیرا مطابق کلام برخی از علمای اهل سنت حجّیت سنت صحابه از این باب نیست.

ابن قیم جوزیه می‌گوید:

۱. اعلام الموقعین، ج ۴، ص ۱۲۴

۲. الموافقات، ج ۴، ص ۷۶.

اگر صحابی مطلبی بگوید از دو حال خارج نیست: یا صحابی دیگر با او مخالفت می‌کند، یا نمی‌کند. در صورت اول، قولش حجت نیست... و در صورت دوم، یا این است که قول صحابی در بین صحابه مشهور می‌گردد و کسی با او مخالفت نمی‌کند و یا اینکه این چنین نیست. در صورت اول، مطابق رأی اکثر فقها در حکم اجماع و حجت است. اما برخی معتقدند حجت است، ولی اجماع محسوب نمی‌شود. عده‌ای دیگر، آن را نه حجت می‌دانند، نه تشکیل‌دهنده اجماع.

اگر قول صحابی مشهور نگردد، یا آنکه کسی از مشهور بودن یا نبودن آن مطلع نشود در این صورت نزد اصولیین در حجیت آن اختلاف است. جمهور ائم بر آنند که در این صورت نیز قول صحابی حجت است.^۱

از آخر عبارت این قیّم به خوبی استفاده می‌شود که حجیت قول صحابی را به لحاظ کاشفیت از سنت نبوی از طریق اجماع نمی‌داند، بلکه برای قول صحابی همانند قول نبوی حجیت موضوعی قائل است.

در مقابل، شیعه امامیه صحابه را از این جهت همانند بقیه می‌داند در اینکه حجیت سنت آنها متوقف بر آن است که وثاقت یا عدالت هریک از آنان به اثبات برسد، زیرا همه صحابه عادل نیستند و دلیلی بر این مطلب موجود نیست، بلکه دلایل بر خلاف آن وجود دارد.

غزالی از عالمان اهل سنت، موافق با عقیده شیعه است او می‌گوید:

۱. اعلام الموقعین، ج ۴، صص ۱۱۹ و ۱۲۰.

کسی که ممکن است غلط یا سهو کند عصمت ندارد، لذا قولش حجت نیست در این صورت چگونه ممکن است که به قول او احتجاج کرد؟ چگونه ممکن است برای گروهی عصمت تصور نمود، در حالی که بین آنان اختلاف فراوانی وجود داشته است؟ و چگونه این احتمال داده می‌شود، در حالی که صحابه خود اتفاق نموده‌اند بر اینکه می‌توان با اقوال و رفتار صحابی مخالفت نمود؟^۱

دکتر عبدالرحمان بن عبدالله درویش می‌گوید:

اختلف العلماء (رحمهم الله) في الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يظهر له مخالف على اقوال مختلفة ومتعددة جاءت متفرقة في كتب الاصول. و فيما يلي بيانها بالتفصيل:

القول الأول: انّ مذهب الصحابي حجة مطلقاً أي وافق القياس أو خالفه، ولا فرق بين الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة في حجية اقوالهم... و قد نسب الأمدي هذا القول إلى الإمام مالك بن انس و بعض الحنفية و الشافعي في قول له قديم، و احمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه، على أنّه حجة مقدمة على القياس. و نسب إلى الشافعي في قوله الجديد، حكاه بعض اصحابه و غيرهم. قال الزركشي في (البحر) بعد نقله قول الشافعي القديم: و اعلم انّ هذا القول اشتهر نقله عن القديم و قد نصّ عليه الشافعي في الجديد أيضاً و قد نقله البيهقي و هو موجود في كتاب الأمّ في باب خلافة مع مالك...^۲

۱. المستصفی، ج ۱، ص ۲۶۱

۲. الصحابي و موقف العلماء من الاحتجاج بقوله، صص ۷۸ و ۷۹.

علما (خداوند آنها را رحمت کند) در احتجاج به قول صحابی در صورتی که انتشار پیدا نکرده و مخالفی برای آن ظاهر نشده بر اقوال متعددی اختلاف کرده‌اند که به طور متفرق در کتاب‌های اصول آمده است و بیان و تفصیل آن چیزی است که می‌آید:

قول اول آن است که مذهب صحابی به طور مطلق حجت است یعنی چه موافق قیاس باشد یا مخالف قیاس، و نیز فرقی بین خلفای راشدین و غیر آنها از صحابه در حجیت اقوالشان نیست... آمدی این قول را به امام مالک بن انس و برخی از احناف و شافعی در قول قدیمش و احمد بن حنبل در یکی از دو روایتی که از او نقل شده نسبت داده است، بر اینکه مذهب صحابی حجت بوده و مقدم بر قیاس است. و نسبت به شافعی در قول جدیدش نیز داده شده است که برخی از اصحابش و دیگران آن را حکایت کرده‌اند. زرکشی در کتاب (البحر) بعد از نقل قول شافعی در قدیم می‌گوید: بدان که این قول از فتاوای قدیم شافعی است که بر آن در فتاوای جدید نیز تصریح کرده است، و بیهقی آن را نقل کرده و در کتاب (الام) در باب مخالفت او با مالک موجود است...

عوامل طرح حجیت سنت صحابه

۱. گروه مخالف با مرجعیت و امامت اهل بیت علیهم‌السلام بعد از فوت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از آنجا که در ابتدا مرجعیت دینی را چندان دارای اهمیت

نمی‌دیدند آن را به اهل بیت علیهم‌السلام واگذار کردند، اما پس از مدتی پی بردند که ارجاع مردم به اهل بیت علیهم‌السلام در مسائل دینی به ضرر حکومت و سلطنت آنان تمام خواهد شد، زیرا مردم می‌گویند: اگر سنت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و معارف دینی نزد اهل بیت علیهم‌السلام هست، پس شما چه کاره‌اید؟ چرا سیاست و مقام و حاکمیت را به اهلش واگذار نمی‌کنید؟ از همین رو در صدد برآمدند که با طرح حجیت سنت صحابه و به تعبیر دیگر، مرجعیت صحابه، مردم را از اهل بیت علیهم‌السلام دور کنند.

۲. به مرور زمان با گسترش فتوحات اسلامی و سرازیر شدن سؤال‌های فراوان از مراکز مختلف از طرفی، و محدودیت منابع استنباط نزد آنان از کتاب و سنت از طرفی دیگر به این فکر افتادند که خلأ موجود را جبران کنند. لذا سنت صحابه را به ناچار در مقابل سنت اهل بیت علیهم‌السلام یکی از منابع استنباط به جامعه فقهی معرفی کردند.

ادله علم حجیت سنت صحابی

با مراجعه به آیات قرآن، روایات و تاریخ پی می‌بریم که نه تنها دلیلی بر حجیت موضوعی و طریقی به نحو عموم بر سنت صحابی نیست، بلکه دلیل بر عدم حجیت آن به وفور به چشم می‌خورد.

شوکانی می‌گوید:

انَّ قول الصحابي ليس بحجة؛ فانَّ الله سبحانه و تعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيَّنا محمدًا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، و ليس لنا إلا رسول واحد، و الصحابة و من بعدهم مكلفون على السواء باتِّباع شرعه و الكتاب

و السنة. فمن قال انه تقوم الحجة في دين الله بغير هذا فقد قال في دين الله بما لا يثبت، و اثبت شرعاً لم يأمر الله به.^۱

همانا قول صحابی حجت نیست؛ زیرا خداوند سبحان و متعالی به سوی این امت تنها پیامبر ما محمد ﷺ را مبعوث کرده، و برای ما جز یک رسول نیست و صحابه و کسانی که بعد از آنها آمدند همگی به طور یکسان مکلف به پیروی از شرع او و قرآن و سنت می‌باشند. پس هر کس بگوید: در دین خدا به غیر از این حجت اقامه شده، در دین خدا چیزی را گفته که ثابت نمی‌باشد، و شرعی را اثبات نموده که خداوند به آن دستور نداده است.

۱. آیات

از برخی آیات استفاده می‌شود برخی از صحابه اشتباهات و مخالفت‌هایی با شریعت اسلامی داشته و گناهای انجام داده‌اند و قرآن کریم و پیامبر اسلام ﷺ آنان را مذمت کرده‌اند و این دلالت بر عدم عصمت آنان دارد و شخص غیر معصوم نمی‌تواند سستش برای مردم حجت موضوعی و مرجع دینی مردم باشد، گرچه آنان که عادل بودند حدیثشان مورد اعتماد می‌باشد که از آن به حجیت طریقی تعبیر می‌شود ولی این دلالت بر حجیت موضوعی ندارد، از آن جمله آیات که دلالت بر خطاهای اصحاب دارد عبارتند از:

الف) خداوند متعال می‌فرماید:

۱. ارشاد الفحول، شوکانی، ص ۲۱۴.

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَسِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ...﴾ (آل عمران: ۱۵۲)

خداوند، وعده خود را به شما، (درباره پیروزی بر دشمن در احد)، تحقق بخشید؛ در آن هنگام (که در آغاز جنگ)، دشمنان را به فرمان او، به قتل می‌رسانید؛ (و این پیروزی ادامه داشت) تا اینکه سست شدید؛ و (بر سر رها کردن سنگرها)، در کار خود به نزاع پرداختید؛ و بعد از آنکه آنچه را دوست می‌داشتید (از غلبه بر دشمن) به شما نشان داد، نافرمانی کردید. بعضی از شما، خواهان دنیا بودند؛ و بعضی خواهان آخرت...

(ب) و نیز می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَفَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا...﴾ (آل عمران: ۱۵۵)

کسانی که در روز روبه‌رو شدن دو جمعیت با یکدیگر (در جنگ احد)، فرار کردند، شیطان آنها را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده بودند به لغزش انداخت...

(ج) همچنین می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا جِذْرَكُمْ فَإِنِ افْتَرَوْا بُبَاتٍ أَوْ أَنْفَرُوا جَمِيعًا * وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّلُنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَتَيْنَا اللَّهَ عَلَىٰ إِذْ لَمْ أَكُنْ مِنْهُمْ شَهِيدًا﴾ (نساء: ۷۱ و ۷۲)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آمادگی خود را (در برابر دشمن) حفظ کنید و در دسته‌های متعدد، یا بصورت دسته واحد، (طبق شرایط هر

زمان و هر مکان،) به سوی دشمن حرکت نمایید! در میان شما، افرادی (منافق) هستند، که (هم خودشان سست می‌باشند، و هم) دیگران را به سستی می‌کشانند؛ اگر مصیبتی به شما برسد، می‌گویند: خدا به ما نعمت داد که با مجاهدان نبودیم، تا شاهد (آن مصیبت) باشیم!

(د) و می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْثَلُثُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ...﴾ (توبه: ۳۸)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید! بر زمین سنگینی می‌کنید (و سستی به خرج می‌دهید)؟! آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده‌اید؟!...

(ه) و می‌فرماید:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَمَنِعْتُمْ﴾ (حجرات: ۷)

و بدانید رسول خدا در میان شماست؛ هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند، به مشقت خواهید افتاد...

(و) و می‌فرماید:

﴿وَ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الرَّسُولِ يُدْعَوُكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (حدید: ۸)

چرا به خدا ایمان نیاورید در حالی که رسول (او) شما را می‌خواهد که به پروردگارتان ایمان بیاورید، و از شما پیمان گرفته است (پیمانی از طریق فطرت و خرد)، اگر آماده ایمان آوردنید.

(ز) و می فرماید:

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُخَفُّوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (حدید: ۱۰)

چرا در راه خدا انفاق نکنید در حالی که میراث آسمان ها و زمین همه از آن خداست...

(ح) و می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (صف: ۲ و ۳)

ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا سخنی می گوئید که عمل نمی کنید؟! نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگوئید که عمل نمی کنید!

(ط) و می فرماید:

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (جمعه: ۱۱)

هنگامی که آنها تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می شوند و به سوی آن می روند و تو را ایستاده به حال خود رها می کنند؛ بگو: آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است، و خداوند بهترین روزی دهنده گان است.

بخاری به سندش از جابر نقل کرده که گفت:

أقبلت عيد يوم الجمعة ونحن مع النبي ﷺ فثار الناس إلا اثني عشر رجلا فانزل الله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا...﴾^۱

۱. صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورة الجمعة.

قافله‌ای در روز جمعه وارد مدینه شد در حالی که ما با پیامبر ﷺ بودیم، مردم به جز دوازده نفر پیامبر را رها کرده و به سراغ آن رفتند، در این موقع بود که این آیه نازل شد...

(ی) و می‌فرماید:

﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِلَّا بِمَا نَزَّلْتُ اللَّهُ بِهِ يَمُنُوا عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (حجرات: ۱۷)

آنها بر تو منت می‌نهند که اسلام آورده‌اند؛ بگو: اسلام آوردن خود را بر من منت نگذارید، بلکه خداوند بر شما منت می‌نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده است، اگر (در ادعای ایمان) راستگو هستید!

(ک) و می‌فرماید:

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ (توبه: ۸۱)

تخلف جویان (از جنگ تبوک)، از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند؛ و کراهت داشتند که با اموال و جان‌های خود، در راه خدا جهاد کنند؛ و (به یکدیگر و به مؤمنان) گفتند: در این گرما، (بسوی میدان) حرکت نکنید! (به آنان) بگو: آتش دوزخ از این هم گرم‌تر است! اگر می‌دانستند!

(ل) و می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا لَكُمْ تَرَاثُومُ الْبَنَاتِ قُلْ لِلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ

كَخَشِيَ اللَّهَ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا
أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ
انْقَضَىٰ وَلَا تَظْلَمُونَ فَيَتْلَاهُمْ (نساء: ۷۷)

آیا ندیدی کسانی را که (در مکه) به آنها گفته شد: فعلاً دست از
جهاد بردارید و نماز را برپا کنید! و زکات پردازید! (اما آنها از
این دستور، ناراحت بودند)، ولی هنگامی که (در مدینه) فرمان
جهاد به آنها داده شد، جمعی از آنان از مردم می‌ترسیدند، همان‌گونه
که از خدا می‌ترسند، بلکه بیشتر! و گفتند: پروردگارا! چرا جهاد را
بر ما مقرر داشتی؟! چرا این فرمان را تا زمان نزدیکی تأخیر
نینداختی؟! به آنها بگو: سرمایه زندگی دنیا، ناچیز است! و سرای
آخرت، برای کسی که پرهیزگار باشد، بهتر است! و به اندازه رشته
شکاف هسته خرمایی، به شما ستم نخواهد شد!

۲. روایات

همچنین از روایات به طور وضوح استفاده میشود که صحابه عصمت
از معصیت و خطا نداشته‌اند.

بخاری به سند خود از ابی‌حازم نقل می‌کند: از سهل بن سعد شنیدیم
که پیامبر ﷺ فرمود:

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَ شَرِبَ، وَ مَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْلَمْ
أَبَدًا. وَ لِيَرِدَنَّ أَقْوَامٌ أَهْرَفُهُمْ وَ يَعْزِفُونِي، ثُمَّ يَحَالُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ...
من نظاره‌گر شما در کنار حوض کوثرم. هر کس بر آن وارد شود،
از آب آن خواهد آشامید. و کسی که از آن بیاشامد هرگز تشنه

نخواهد شد. گروهی بر من وارد می‌شوند که من آنان را می‌شناسم و

آنها نیز مرا می‌شناسند؛ آن گاه بین من و آنان حائل می‌شوند...

می‌گویم: ایشان از من هستند خطاب می‌رسد:

انك لا تدري ما عملوا بعدك؟ فاقول: سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي.^۱

ای پیامبر! تو نمی‌دانی که بعد از تو چه کردند. من هم می‌گویم:

وای وای! بر هر کسی که بعد از من دین را تغییر و تبدیل کرد.

تفتازانی می‌گوید:

برخی از صحابه از حق منحرف شده و به ظلم و فسق گرفتار شدند

و علت آن کینه، عناد، حسد، لجاجت، طلب ریاست، سلطنت و میل

به لذت‌ها و شهوات بوده است، زیرا تمام صحابه معصوم نبوده و نیز

هر کسی که پیامبر ﷺ را ملاقات کرده، اهل خیر نمی‌شود. اما

عالمان به جهت حسن ظنی که به اصحاب رسول خدا ﷺ داشته‌اند

در صدد توجیه و تأویل رفتار صحابه برآمده‌اند...^۲

۳. سیره صحابه

با مراجعه به سیره صحابه پی خواهیم برد که نه تنها آنان معصوم از

گناه و اشتباه و خطا نبوده‌اند بلکه خود نیز به خطا و اشتباه خود معترف

بودند از همین رو، اهل سنت نهایت توجیهی که برای عمل باطل برخی

از صحابه می‌کنند این است که آنان مجتهد بوده‌اند و مجتهد گاهی

اجتهادش به خطا می‌رود.

۱. صحیح بخاری، کتاب الفتن.

۲. شرح مقاصد، ج ۲، صص ۳۰۶ و ۳۰۷.

سيد محمدتقي حڪيم مي گويد:

و حسبك ان سيرة الشيخين مما عرضت على الإمام علي عليه السلام يوم
الشورى فابي التقيّد بها و لم يقبل الخلافة لذلك، و قبلها عثمان
و خرج عليها باجماع المورخين. و في ايام خلافة الإمام نقض
كل ما ابرمه الخليفة عثمان و خرج على سيرته...^۱

بس است تو را [دليل بر عدم حجيت سنت صحابه] اينكه در روز
شورا سيره عمر و ابوبكر بر امام علي عليه السلام عرضه شد، ولي حضرت
نپذيرفتند و حتي خلافت را به جهت آن رها نمودند ولي عثمان با
پذيرش آن خلافت را تصاحب كرد. و زماني كه امام علي عليه السلام به
خلافت و حكومت رسيد كوشيد تا تمام كارهاي خلافي كه از
عثمان صادر شده و به عنوان سنت بين مردم جا افتاده بود، از بين
ببرد...

۴. اعتراف صحابه به قصور علم خود

شواهد تاريخي بسياري وجود دارد كه دلالت بر قصور تمام صحابه
به جز حضرت علي عليه السلام بر احاطه به احكام دارد. لذا مشاهده مي كنيم كه
آنان در مسائل مختلف به يكديگر رجوع مي كردند. اينك به نمونه هايي از
اين موارد اشاره مي كنيم:

الف) ابن عساکر در تاريخ خود از ابی عبيده فرزند عبدالله بن مسعود
نقل کرده كه گفت: عثمان پدرم را خواست و از او درباره مردی كه زنش
را طلاق داده و سپس هنگام دخول در حیض سوّم رجوع کرده بود سؤال

۱. الاصول العامة، صص ۱۳۲ و ۱۳۳.

کرد؟ پدرم به او گفت: چگونه یک منافق فتوا دهد؟! عثمان گفت: «به خدا پناه می‌برم که تو منافق باشی، به خدا پناه می‌برم که تو را منافق بنامم، و به خدا پناه می‌برم که تو چنین باشی».

آن‌گاه پدرم گفت:

سزاوارتر آن است که در این هنگام این مرد احق به آن زن باشد
مادامی که از حیض سوّم غسل نکرده و نماز برای او حلال نشده
است.

عثمان گفت: «چاره‌ای نمی‌بینم جز آنکه این رأی را اخذ نمایم».^۱
از ذیل این روایت استفاده می‌شود که عثمان به صحت فتوای ابن مسعود جازم نبوده است، ولی به جهت ضرورت، فتوای او را اخذ کرده است.

ب) او نیز به سند خود از ابی عمرو شیبانی نقل کرده که گفت: مردی به نزد ابن مسعود آمد و گفت: «دختر عموی من در دامان من است و همسر من ترسیده و او را شیر داده است؟» ابن مسعود گفت: «آیا حکم این مسأله را از کسی قبل از من سؤال کرده‌ای؟» گفت: «آری، از ابوموسی سؤال نموده‌ام و او در جواب گفته که آن دختر عمو بر تو حرام است». ابن مسعود گفت: «به نظر من از راه شیر دادن کسی حرام نمی‌شود جز در صورتی که گوشت و خون او به آن رشد نماید».

راوی می‌گوید: من نزد ابوموسی آمدم و جواب ابن مسعود را به او گفتم. ابوموسی گفت: «از من سؤال نپرسید مادامی که این دانشمند در

میان شما است، به خدا سوگند او را من دیدم، او را جز بنده آل محمد نیافتم.^۱

۵. کمبود آشنایی با احکام

تاریخ اشاره به مواردی کرده که از مسائل مورد ابتلاء بوده، ولی در عین حال صحابه برای آن راه حلی واضح و صحیح ارائه نکرده بودند، و لذا در آن مورد به قیاس و ظنون غیر معتبر رجوع می‌کردند. اینک به مواردی از این قبیل اشاره می‌کنیم:

الف) مسأله عول در ارث در مدتی از زمان ذهن صحابه را به خود مشغول کرده بود. مقصود از عول آن است که ترکه و ارث میت از سهام صاحبان فرض کم آید، که این مورد غالباً با وجود شوهر یا همسر میت در بین ورثه پدید می‌آید. در این صورت صحابه اختلاف‌نظر داشتند. برخی نقص پدید آمده را بر کسی وارد می‌کردند که یک فرض در قرآن دارد ولی عمر بعد از آنکه در مسأله متحیر بود گفت:

به خدا سوگند! من نمی‌دانم که کدام‌یک از شما را خداوند مقدم داشته و کدامین را مؤخر داشته است، ولی بهترین راه را در این می‌دانم که مال را حصه حصه کرده و بین شما تقسیم نمایم...^۲

ب) شخصی از عمر بن خطاب درباره مردی سؤال کرد که همسرش را در جاهلیت دو بار طلاق داده و در اسلام نیز یک بار او را طلاق داده است، آیا روی هم سه بار طلاق شده و حکم طلاق بائن را پیاده می‌کند

۱. تاریخ مدینه دمشق، ج ۳۳، ص ۱۵۲.

۲. احکام القرآن، ج ۲، ص ۱۱۴.

یا یک طلاق بوده و لذا طلاق، رجعی است؟ عمر گفت: «من نه تو را امر می‌کنم و نه نهی». خلیفه در فتوا دادن احتیاط نمود، ولی فرزندش عبدالرحمان بن عمر گفت: ولی من تو را امر می‌کنم که طلاق تو هنگام مشرک بودن بی‌اثر است.^۱

۶. تفرق صحابه

بعد از وفات رسول خدا ﷺ از تدوین حدیث جلوگیری شد و نیز بسیاری از صحابه در شهرها و کشورهای مختلف متفرق شدند. حال با این وضع چگونه ممکن است که آنان را مرجع علمی برای استنباط احکام دانست؟ آیا احتیاج به وجود مرجع علمی و معصوم بعد از رسول خدا ﷺ نبوده است؟ ابن اثیر می‌گوید:

چون اسلام منتشر شد و کشورها گسترش پیدا کرد و صحابه در اطراف عالم پراکنده شدند و بیشتر صحابه از دنیا رحلت نمودند و اصحاب و پیروان آنان متفرق شده و قدرت حافظه ضعیف شد. لذا علما احتیاج به تدوین حدیث و مقید کردن آن به نوشتن پیدا کردند...^۲

۷. اختلاف صحابه در فهم از سنت

شکی نیست که بین صحابه در مسائل گوناگونی اختلاف بوده است. دکتر ابوسریع محمد عبدالهادی می‌گوید:

۱. کنز العمال، ج ۵، ص ۱۶۱

۲. جامع الاصول، ج ۱، ص ۴۰.

إِنَّ الإختلاف قد وقع بين الصحابة نتيجة لاجتهادهم فيما لا دليل عليه من كتاب أو سنة.^۱

همانا اختلاف بین صحابه در نتیجه اجتهاد آنان در مسایلی که بر آنها دلیلی از قرآن یا سنت نبود پدید آمد.

ابن عبدالبرّ درباره اجتهاد صحابه می‌نویسد:

كان كل منهم يجتهد فيما يرى أنه الحق، و كانوا يحترمون آراء بعضهم عند الإختلاف في الرأي. فقد اختلف ابن عباس و زيد بن ثابت في نصيب الام من تركة فيها زوج و أب و أم، أو زوجة و أب و أم؛ فقال ابن عباس: لها ثلث المال. و قال زيد بن ثابت: لها ثلث الباقي. فقال ابن عباس: أفني كتاب الله ثلث الباقي؟ فقال زيد: أنما اقول برأيي و تقول برأيك ولم ينقض احدهما رأي الآخر.^۲

هر کدام از آنها در آنچه که حق می‌دیدند اجتهاد می‌کردند و هنگام اختلاف در رأی به آراء یکدیگر احترام می‌گذاشتند. از آن جمله ابن عباس و زيد بن ثابت در سهم مادر از مالی که در آن زوج و پدر و مادر است، یا زوج و پدر و مادر، اختلاف کرده‌اند؛ ابن عباس گفته که برای مادر یک سوم مال است، ولی زيد بن ثابت گفته که برای مادر ثلث باقی است. ابن عباس به زيد گفت: آیا در قرآن آمده که ثلث باقی باشد؟ زيد گفت: من به رأی خود سخن می‌گویم و تو به رأی خودت و یکی از آن دو رأی دیگری را نقض نکرد.

۱. اختلاف الصحابة، ص ۲۰.

۲. جامع بیان العلم و فضله، ابن عبدالبرّ، ج ۲، ص ۷۲.

ابن خلدون می‌نویسد:

نظرنا في طريق استدلال الصحابه و السلف بالكتاب و السنة فإذا هم يقيسون الاشباه بالاشباه منها و يناظرون الأشمال بالأشمال باجماع منهم و تسليم بعضهم لبعض في ذلك. فان كثيراً من الوقاعات بعده عليه السلام لم تندرج في النصوص الثابتة، فقاسوها بما ثبت و الحقوها بما نصّ عليه بشروط في ذلك اللاحاق تصحيح تلك المساواة بين الشئيين او المثلين، حتّى يغلب على الظنّ أنّ حكم الله فيها واحد و صار ذلك دليلاً شرعياً باجماعهم عليه و هو القياس.^۱

ما در طریق استدلال صحابه و پیشینیان به قرآن و سنت نظر کردیم، و مشاهده نمودیم که آنان موضوعات را به شبهه‌ها و امثال آن قیاس می‌کنند و این مطلب مورد اتفاق و تسلیم نزد آنها می‌باشد؛ زیرا بسیاری از وقایع بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله در نصوص ثابت مندرج نشده است و لذا آنها را به نصوص ثابت قیاس نموده و با شروطی به منصوصات ملحق کردند تا مساوات بین دو چیز یا دو مثل را تصحیح نماید و انسان ظنّ غالب پیدا کند که حکم خدا در آن دو مورد یکی است و این به اتفاق آنها دلیل شرعی بر حکم خداست.

شعبی روایت کرده که علی عليه السلام و ابن مسعود و زید بن ثابت و عثمان بن عفّان و ابن عباس درباره تقسیم ارث جد و مادر و خواهر پدر و مادری اختلاف کردند: علی عليه السلام فرمود: «برای خواهر نصف و برای مادر ثلث و برای جد یک ششم است». ابن مسعود گفت: «برای خواهر نصف

و برای مادر یک ششم و برای جد یک سوم است». عثمان گفت: «برای مادر یک سوم و برای خواهر یک سوم و برای جد نیز یک سوم است». زید گفت: «مال نه قسمت می‌شود: برای مادر یک سوم یعنی سه قسمت است، و مابقی آن یعنی دو سومش برای جد و یک سوم آن برای خواهر است». ابن عباس گفت: «برای مادر یک سوم و مابقی برای جد است و خواهر حقی ندارد».^۱

(د) عکرمه می‌گوید: ابن عباس مرا به نزد زید بن ثابت فرستاد تا از او درباره کیفیت تقسیم ارث همسر و پدر و مادر پرسم. او گفت: «برای همسر نصف و برای مادر یک سوم باقی و برای پدر زیادت است». ابن عباس گفت: «آیا این حکم را در کتاب خدا یافتی یا اینکه رأی خودت بود؟» زید بن ثابت گفت: «رأی خودم بود. رأی من آن است که سهم مادر را بر پدر تفضیل ندهم». و این در حالی بود که ابن عباس برای مادر یک سوم از اصل مال قائل بود.^۲

بهترین دلیل بر عدم فراگیری سنت پیامبر ﷺ از سوی صحابه اختلاف آنان در کیفیت و چگونگی تعداد تکبیرهای نماز میّت است. از زید بن ارقم و حذیفه بن یمان نقل شده که پنج تکبیر است.^۳ و نقل شده که حضرت علی علیه السلام بر سهل بن حنیف پنج تکبیر گفت.^۴ اصحاب معاذ نیز بر جنازه‌ها پنج تکبیر می‌گفتند.^۵

۱. کنز العمال، ج ۱۱، ص ۶۸

۲. همان، ج ۱۱، ص ۴۳.

۳. المجموع، ج ۵، ص ۲۳۱.

۴. المنهني، ج ۲، ص ۲۸۷.

۵. سنن بیهقي، ج ۴، ص ۳۷.

و نیز از جمله موارد اختلاف حکم پاها در وضو است که آیا باید شسته شود یا مسح گردد.

و نیز از جمله موارد، حکم مرد سارق و زن سارق در قطع دست‌های او است که از کجا باید قطع گردد.

این در حالی است که صحابه هنگام حیات رسول خدا ﷺ هیچ گونه اختلافی با هم نداشتند و هر مسأله‌ای را که نمی‌دانستند از حضرت سؤال می‌کردند. پیامبر ﷺ برای بعد از خود در هر عصر و زمانی فرد معصومی را قرار داد تا با مراجعه به او به واقع احکام رسیده و با یکدیگر اختلاف نکنند ولی آنان به این سفارش پیامبر ﷺ بی‌توجهی کرده و لذا به مشکل اختلاف و جهل به احکام مبتلا شدند.

نمونه‌هایی از اجتهاد در مقابل نص

مسلم از طاووس، و او از ابن عباس نقل کرده که گفت:

كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ و أبي بكر و ستمين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: انّ الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم أناة، فلو أمضيتاه عليهم، فأمضاه عليهم.^۱

طلاق در عصر رسول خدا ﷺ و ابوبکر و دو سال از خلافت عمر این گونه بوده که سه طلاق [در یک مجلس] یکی به حساب می‌آمد. عمر بن خطاب گفت: مردم عجله کرده‌اند در امری که بر ایشان

۱. صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۸۴.

مهلت داشت، پس ما هم برایشان امضا می‌کنیم و لذا آن را برایشان امضا کرد.

بخاری از عمران بن حصین نقل کرده که گفت:

انزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله ﷺ، و لم ينزل قرآن يحرّمه و لم يَنْهَ عنها حتّى مات، قال رجل برأيه ما شاء.^۱

آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما آن را با رسول خدا ﷺ انجام می‌دادیم، و آیه‌ای نازل نشد که آن را تحریم کند، و حضرت از آن نهی نکرد تا از دنیا رحلت نمود. و مردی به رأی خود آنچه خواست گفت.

مسلم از ابونضره نقل کرده که گفت:

كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه أت فقال: ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ﷺ، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما.^۲

نزد جابر بن عبدالله بودم که شخصی نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مسأله متعه حج و متعه زنان اختلاف کرده‌اند. جابر گفت: ما آن دو را با رسول خدا ﷺ انجام می‌دادیم، سپس عمر از آن دو نهی نمود، و دیگر ما به آن دو باز نگشتیم.

احمد بن حنبل به سندش از ابن عباس نقل می‌کند که گفت:

تمتع النبي ﷺ، فقال عروة بن الزبير: نهى ابوبكر و عمر من المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عروة؟ قال: يقول: نهى ابوبكر و

۱. صحیح بخاری، ج ۳، ص ۱۵۴.

۲. صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب ۳، ج ۱۷.

عمر عن المتعة. فقال ابن عباس: اراهم سيهلكون. اقول: قال

النبي ﷺ و يقول: نهى ابوبكر و عمر.^۱

پیامبر ﷺ متعه انجام داد. عروة بن زبیر گفت: ابوبکر و عمر از متعه

نهی کرده‌اند. ابن عباس گفت: عریته چه می‌گوید: گفت: می‌گوید:

ابوبکر و عمر از متعه نهی کرده‌اند. ابن عباس گفت: من می‌بینم که

زود است هلاک شوند. من می‌گویم: پیامبر ﷺ فرمود، او می‌گوید:

ابوبکر و عمر نهی کرده‌اند.

ترمذی به سندش از ابن شهاب نقل کرده که گفت:

انَّ سالم بن عبدالله حدثه أنَّه سمع رجلا من اهل الشام و هو

يسأل عبدالله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبدالله

بن عمر: هي حلال. فقال الشامي: انَّ اباك قد نهى عنها. فقال

عبدالله بن عمر: رأيت ان كان أبي نهى عنها و صنعها

رسول الله ﷺ، أأمر ابي يتبع ام أمر رسول الله ﷺ؟ فقال الرجل:

بل أمر رسول الله ﷺ. فقال: لقد صنعها رسول الله ﷺ.^۲

همانا سالم بن عبدالله حدیث کرد او را که از مردی از اهل شام شنید

در حالی که از عبدالله بن عمر از تمتع از عمره به حج سؤال

می‌کرد، عبدالله بن عمر گفت: این عمل حلال است. مرد شامی

گفت: همانا پدرت از آن نهی کرده است. عبدالله بن عمر گفت: به

من بگو: اگر پدرم از آن نهی کرده ولی رسول خدا ﷺ آن را انجام

داده، آیا دستور پدرم باید پیروی شود یا امر رسول خدا؟ آن مرد

۱. مسند احمد، ج ۱، ص ۳۳۷.

۲. سنن ترمذی، کتاب الحج، باب ۱۲، ما جاء في التمتع، ح ۸۲۵.

گفت: بلکه دستور رسول خدا ﷺ او گفت: رسول خدا ﷺ آن را انجام داده است.

ترمذی بعد از نقل حدیث می گوید: «هذا حدیث حسن صحیح»؛ این حدیث حسن و صحیح است.

ابن سعد به سندش از مقداد بن عمرو نقل کرده که گفت:

أنا اسرت الحكم بن كيسان، فأراد أميرنا ضرب عنقه، فقلت: دعه نقدم على رسول الله ﷺ. فقدمنا، فجعل رسول الله ﷺ يدعو إلى الإسلام، فاطال. فقال عمر: علام تكلم هذا يا رسول الله؟ والله لا يسلم هذا آخر الأبد، دعني أضرب عنقه و يقدم إلى أمه الهاوية. فجعل النبي ﷺ لا يقبل على عمر، حتى أسلم الحكم، فقال عمر: فما هو إلا أن رأيته قد أسلم، حتى أخذني ما تقدم و ما تأخر، و قلت: كيف اردّ على النبي ﷺ امرأ هو اعلم به مني، ثم اقول: انما اردت بذلك النصيحة لله و لرسوله فقال عمر: فأسلم والله فحسن اسلامه و جاهد في الله حتى قُتل شهيداً بينر معونة، و رسول الله ﷺ راض عنه و دخل الجنان.^۱

من حکم بن کيسان را اسیر نمودم، امير ما خواست که گردنش را بزند، من گفتم: او را رها کن تا به نزد رسول خدا ﷺ ببريم. خدمت حضرت رسیديم، رسول خدا ﷺ او را به اسلام دعوت نمود، ولی او طول داد. عمر گفت: ای رسول خدا! چرا با او صحبت می کنی؟ به خدا سوگند که این مرد تا ابد اسلام نمی آورد، بگذار گردنش را بزنم و او را نزد مادرش در جهنم بفرستم. پیامبر ﷺ همچنان گفته

۱. الطبقات الکبری، ج ۴، ص ۱۳۷.

عمر را نمی‌پذیرفت تا آنکه حکم اسلام آورد. عمر گفت: من مشاهده کردم او را در حالی که اسلام آورده بود، و یاد آنچه از من از قبل و بعد سر زده بود افتادم و به خود گفتم: چگونه بر پیامبر ﷺ امری را ردّ کردم که او از من به آن داناتر است. آن‌گاه گفتم: همانا من با این کار خواستم برای خدا و رسولش نصیحتی کرده باشم. عمر گفت: او به خدا اسلام آورد و اسلامش نیکو گشت و در راه خدا جهاد نمود تا در کنار چاه معونه به شهادت رسید در حالی که رسول خدا ﷺ از او راضی بود و داخل بهشت شد.

اختلاف در مسائل فقهی

صحابه در بسیاری از مسائل فقهی با یکدیگر اختلاف داشته‌اند اینک به مواردی از آنها اشاره می‌کنیم؛

۱. اختلاف در عده طلاق

دیدگاه ابوبکر و عمر و ابن مسعود و ابن عباس و دیگران این بوده که مقصود از (قُرْء) در آیه: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَيَّمْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرْءٍ﴾ «زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن [و پاک شدن]، انتظار بکشند! [عده نگه دارند]» (بقره، ۲۲۸) سه حیض است، ولی زید بن ثابت و عایشه و عبدالله بن عمر آن را سه طهر معنا کرده‌اند. ابوحنیفه و احمد بن حنبل قول دسته اول را برگزیده و شافعی و مالک قول دسته دوم را انتخاب کرده‌اند.^۱

۱. زاد المعاد، ابن قیم جوزیه، ج ۴، صص ۱۸۴ و ۱۸۵.

۲. سهم مادر از ارث

در جایی که ورثه زوج یا پدر و مادر و یا زوج و پدر و مادر باشند در سهم مادر بین اصحاب اختلاف بوده است؛ ابن عباس می‌گفته برای مادر ثلث مال است، ولی زید بن ثابت می‌گفته: «برای مادر ثلث بقیه ارث است».^۱

۳. قسم به ترک همسر بیش از چهار ماه

در مورد قسم خوردن شوهر بر ترک همسر و کناره گرفتن از او در مسایل جنسی بیش از چهار ماه بین صحابه اختلاف بوده است؛ نظر ابن عباس و عبدالله بن مسعود و زید بن ثابت و برخی دیگر این بوده که بعد از گذشتن چهار ماه از متارکه طلاق حتمی می‌شود و زن از شوهر جدا می‌گردد و طلاق او هم بائن است.^۲

ولی برخی دیگر از صحابه همچون عمر و عثمان و عایشه معتقد بوده‌اند که بعد از چهار ماه باید زوجه امرش را به حاکم شرع ارجاع دهد و حاکم نیز شوهرش را امر به رجوع به او می‌کند و در صورتی که او به همسرش رجوع نکرد امر به طلاق دادنش می‌نماید، نه آنکه زوجه بعد از گذشتن مدت چهار ماه به خودی خود طلاق داده شود.^۳

۴. عده زن حامله

در مورد عده زن حاملی که شوهرش فوت کرده بین صحابه اختلاف شده که آیا عده‌اش تا وضع حمل است یا اینکه حتماً باید از زمان وفات

۱. جامع بیان العلم و فضلہ، ج ۲، ص ۷۲.

۲. المحلی، ابن حزم، ج ۱۱، ص ۲۴۴.

۳. المعنی، ابن قدامه، ج ۷، ص ۳۱۸.

شهرش چهار ماه و ده روز بگذرد؛ نظر ابن عباس و برخی دیگر از صحابه این بوده که باید طولانی‌ترین این دو را ملاحظه کرد، به این نحو که اگر ملاحظه مدت طولانی‌تر می‌شود آن را لحاظ نمود وگرنه باید ملاحظه مدت حمل را کرد.

ولی بیشتر صحابه از جمله عمر و ابن مسعود معتقد بوده‌اند که باید عده او را به وضع حمل لحاظ کرد.^۱

اختلاف عایشه با صحابه

با مراجعه به احادیث عایشه پی می‌بریم که در موارد بسیاری عایشه بر فهم صحابه ایراد گرفته و برخلاف روایت آنها حدیث نقل کرده است، و این با مرجعیت دینی آنان سازگاری ندارد. اینک به نمونه‌هایی از این گونه احادیث اشاره می‌کنیم:

۱. ابوسلمة بن عبدالرحمان می‌گوید:

دخلت علی عائشة فقلت: یا أمه! انّ جابر بن عبد الله (الأنصاري)

يقول: الماء من الماء. فقلت: أخطأ جابر، انّ رسول الله ﷺ قال:

إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل و اوجب الرجم.^۲

من وارد بر عایشه شدم و به او گفتم: ای مادرا جابر بن عبد الله انصاری

می‌گوید: آب (غسل) از آب (خروج منی) است. عایشه گفت: جابر

اشتباه کرده است؛ زیرا رسول خدا ﷺ فرمود: هرگاه موضع ختان از

موضع ختان تجاوز کند غسل واجب شده و موجب رجم می‌گردد.

۱. الروض النضر، ج ۴، ص ۳۴۶.

۲. عین الاصابة في استدراک عائشة علي الصحابة، سیوطی، صص ۳۸ و ۳۹.

۲. مسلم از انس نقل کرده که گفت:

كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. وَ أَخْرَجَ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَمَهْمُ هُم...^۱

عمر به دست کسانی که بعد از نماز عصر نماز می خواندند می زد. طاووس از عایشه نقل کرده که گفت: عمر خیال و اشتباه کرده است...

۳. مسلم از عباد بن عبدالله بن زبیر نقل کرده:

أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يَمْرَ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلَّى عَلَيْهِ، فَانْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَهِيلِ بْنِ يَثْبَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.^۲

عایشه دستور داد تا جنازه سعد بن ابی وقاص را در مسجد مرور داده و بر او نماز گذارند، مردم بر این کار ایراد گرفتند، عایشه گفت: چه زود مردم فراموش کردند، رسول خدا ﷺ به جز در مسجد بر جنازه سهیل بن یثبأ نماز نگذارد.

۴. بخاری و مسلم از عمره نقل کرده‌اند:

أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبِكَاءِ الْحَيِّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، أَنَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا، فَقَالَ ﷺ: إِنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.^۳

به عایشه خبر داده شد که عبدالله بن عمر می گوید: مرده به گریه زنده عذاب می شود. عایشه گفت: خداوند از گناهان ابی عبد الرحمن

۱. عین الاصابة في استدراك عائشة علي الصحيح، سيوطي، ص ۴۸.

۲. همان، ص ۴۹.

۳. همان، ص ۵۲.

(عبد الله بن عمر) بگذرد، او دروغ نمی‌گوید، ولی فراموش کرده یا اشتباه نموده است؛ زیرا رسول خدا ﷺ بر جنازه زنی یهودی گذر کرد که بر او گریه می‌کردند، حضرت فرمود: مردم بر او گریه می‌کنند ولی او در قبرش عذاب می‌شود.

۵. احمد بن حنبل به سندش از پیامبر ﷺ نقل کرده که فرمود:

الشَّهْرُ تِسْعَ وَ عَشْرُونَ. فَذَكِّرُوا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَّا قَالَ: الشَّهْرُ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَ عَشْرُونَ.^۱

ماه بیست و نه روز است. پس این خبر را به عایشه رساندند، او گفت: خدا رحمت کند ابا عبد الرحمن را، بلکه پیامبر ﷺ فرمود: ماه گاهی بیست و نه روز است.

۶. حاکم نیشابوری و بیهقی به سند خود از عروۀ بن زبیر نقل کرده‌اند

که گفت:

بَلَغَ عَائِشَةُ أَنَّ أَبَاهُ رِيَّةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَشَنْ أَمْتَعُ بِسُوطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَقَ وَلَدَ الزَّانَا، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَلَدَ الزَّانَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ، وَأَنَّ الْمَيْتَ يَمُذَّبُ بِكُأَاءِ الْحَيِّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَاهُ رِيَّةَ أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ إِجَابَةً، أَمَّا قَوْلُهُ...^۲

خبر به عایشه رسید که ابوهریه می‌گوید: رسول خدا ﷺ فرمود: اگر من به تازیانه‌ای در راه خدا بهره ببرم نزد من بهتر است از اینکه ولد الزنا را آزاد نمایم، و همانا رسول خدا ﷺ فرمود: ولد الزنا

۱. عین الإصابة، ص ۶۲.

۲. همان، صص ۸۸ و ۸۷.

بدترین آن سه تاست. و همانا میت به گریه زنده عذاب می‌شود. عایشه گفت: خدا رحمت کند ابوهریره را، بدجوری شنیده و بدجوری جواب داده است، انا گفتار او...

۷. بخاری به سندش از ابن عمر نقل کرده که رسول خدا ﷺ فرمود: اِنَّ بَلالاً یُؤذَن بِلیل فکَلوا و اشربوا حتّی یُؤذَن ابن ام مکتوم. ولکن اخرج البیهقی عن عروہ، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ انّ ابن ام مکتوم رجل اعمی فاذا اُذِن فکَلوا و اشربوا حتّی یُؤذَن بِلال، و کان البلال یبصر الفجر. و کانت عائشة تقول: غلط ابن عمر.^۱

همانا بلال در شب برای شما اذان می‌گوید، پس بخورید و بیاشامید تا اینکه (هنگام صبح) ابن ام مکتوم برای شما اذان بگوید. ولی بیهقی از عروه و او از عایشه نقل کرده که گفت: رسول خدا ﷺ فرمود: همانا ابن ام مکتوم مرد کوری است، و لذا هرگاه او اذان گفت بخورید و بیاشامید تا اینکه بلال اذان - صبح - را بگوید؛ زیرا بلال فجر را مشاهده می‌کند. و عایشه مکرر می‌گفت: ابن عمر اشتباه کرده است.

سیوطی در کتاب «عین الاصابه فی استدراک عائشة علی الصحابة» بیش از ۵۰ مورد از این گونه احادیث را که عایشه بر صحابه ایراد گرفته و آنان را اشتباه کار معرفی کرده، آورده است.

دیدگاه دکتر قرضاوی درباره حدیث عایشه

دکتر یوسف قرضاوی در پاسخ کسی که درباره حدیث «انّ المیت لیمذب بیکاء اهلہ علیہ» از او سؤال کرده و آن را انکار کرده بود؛ زیرا با آیه «وَلَا تَزِرْ وَزِرَّتْ وَزْرَ أُخْرٰی» مخالفت دارد می‌گوید:

۱. عین الاصابه، صص ۸۹ و ۹۰.

این حدیث صحیح است و قطعاً محدثین بر صحت آن اتفاق نظر دارند... مهم این است که بسیاری از صحابه این حدیث را با اسناد صحیح و طرق مختلف به ثبوت رسانده‌اند...

در این مقام شایان ذکر است که حضرت عایشه هنگام شنیدن حدیث همان ظنّ و گمانی را که برادر سؤال‌کننده درباره حدیث داشت، ایشان هم چنان برداشتی نموده و منکر راوی آن شده است به گمان اینکه با آیه قرآن در تعارض است و کسانی که این حدیث را از ابن عمر روایت نموده‌اند ایشان را به خطا و نسیان متهم ساخته و بیان داشته‌اند که او حدیث را به صورت صحیح خود نشنیده است...

ابن حجر می‌گوید: این گونه تأویلات از جانب عایشه ناروا می‌باشد، در اینجا احساس می‌شود که ایشان حدیث را با حدیث دیگر رد نموده است بلکه به محض احساس تعارض آن با قرآن به مخالفت برخاسته است...^۱ به همین دلیل است که دانشمندان از موضع‌گیری عایشه راضی نبوده و جز برای پیامبر ﷺ برای کسی دیگر عصمت قائل نشده‌اند.

قرطبی می‌گوید:

اینکه عایشه منکر این حدیث شده و نسبت به راویان آن حکم به خطا و نسیان داده است، و اینکه می‌گوید: راوی بعضی از حدیث را شنیده و قسمتی از آن را شنیده است، یک ادعا و دور از واقع است...^۲

۱. فتح الباری، ج ۳، صص ۳۹۲-۳۹۷.

۲. فیض القدیر، ج ۲، ص ۳۹۷.

ابن تیمیه می‌گوید:

نظیر چنین مواردی برای ام المؤمنین عایشه وجود دارد که احادیث را از راه نوعی تأویل و اجتهاد، به موجب اعتقاد به بطلان مضمون، رد می‌نماید، در حالی که چنین عملی روا و پذیرفته نمی‌باشد.^۱

فتوای اهل سنت به عمل عایشه

این در حالی است که اهل سنت به عمل و رأی عایشه فتوا می‌دهند. در باب حج و در بحث کوچ کردن مردم هنگام غروب برای رفتن به مزدلفه و مشعر، در فقه احناف آمده است:

فلو مكث قليلاً بعد غروب الشمس و افاضة الإمام لخوف الزحام فلا بأس به؛ لما روي أنّ عائشة بعد افاضة الإمام دعيت بشراب فافطرت ثم افاضت.^۲

هرگاه کسی بعد از غروب خورشید و کوچ دادن امام به دلیل ترس از ازدحام، مکث و توقف کوتاهی کند، اشکالی ندارد؛ زیرا روایت شده که عایشه بعد از کوچ کردن امام دستور داد تا آبی آورند و او در همان عرفات افطار کرد، و سپس از آن سرزمین کوچ نمود.

و نیز در باب عمره آمده است:

و العمرة لانتفوت و هي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فيها فعلها و هي يوم عرفة، و يوم النحر، و أيام التشريق؛ لما روي عن عائشة أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة.^۳

۱. دیدگاه های فقهی معاصر، یوسف قرضاوی، ج ۱، صص ۱۰۷ - ۱۱۵.

۲. الهدایة، مرغینانی، ج ۱، ص ۱۷۵.

۳. همان، ج ۱، ص ۲۱۶؛ السنن الکبری، ج ۴، ص ۳۴۶.

عمره نباید هرگز فوت شود و آن در طول ایام سال جایز است مگر در پنج روز که انجام دادن عمره در آن ایام کراهت دارد، و آن عبارت است از روز عرفه، روز عید قربان و سه روز ایام تشریق؛ زیرا روایت شده که عایشه انجام عمره را در این پنج روز کراهت داشت.

فتوای اهل سنت به عمل عبدالله بن عمر

در فقه احناف آمده است:

ولو دخل مصرأ علی عزم ان یخرج غداً او بعد غد ولم ینو مدة الإقامة حتّی بقی علی ذلك سنین قصر؛ لأنّ ابن عمر أقام بأذربایجان ستة أشهر و كان یقصر، و عن جماعة من الصحابة مثل ذلك.^۱

اگر مسافری وارد شهری شد در حالی که قصد داشت فردا یا پس فردا از آن شهر خارج شود ولی مردد بود و عزم قطعی برای خروج در روز معینی نداشت و سال‌ها با این حالت تردید در آن شهر ماند، نمازش را باید به قصر بخواند؛ زیرا عبدالله بن عمر شش ماه در آذربایجان اقامت داشت و نمازش را به قصر به جای آورد. و از جماعتی از صحابه مثل ابن عمر رسیده است.

اختلاف بین دیگر طبقات از سلف

بین ابوحنیفه و دیگر رؤسای مذاهب فقهی اختلاف وجود داشت؛ از آن جمله ابوحنیفه شدیداً به قیاس و استحسان عمل می‌کرد ولی شافعی استحسان را قبول نداشت و آن را تشریع در دین می‌دانست. همچنین

۱. الهدایة، ج ۱، ص ۹۷؛ مسند احمد، ج ۲، ص ۸۳.

ابوحنیفه قائل به فتح باب ذرایع یا به تعبیری حیل‌های شرعی بود، ولی مالک قائل به سدّ باب ذرایع بود و حیل را قبول نداشت.

دکتر محمد سعید رمضان بوطی در این باره می‌گوید:

و لكن لما تكن ثمة ضوابط و حدود واضحة بينة، تفصل الرأي الخاضع لدلالات النصوص و مقتضياتها، عن الرأي المفتت عليها و الشارد وراء اسوارها، نشأ اضطراب كبير بصدد الموقف الذي ينبغي ان يتخذ من الرأي، ففي الوقت الذي جتحت فيه ثلة كبيرة من فقهاء الصحابة و التابعين إلى الأخذ بالرأي و الاسترسال فيه كلما دعت المصلحة وفتت ثلة كبيرة اخرى من فقهاء الصحابة و التابعين في اقصى الطرف الآخر، فاغلقوا باب الرأي و الإجتهد المرسل، و حذروا من اقتحامه، ولم يترددوا في اعلان النكير على صنيع اولئك الآخرين. و من ابرز رجال هذا الفريق عبدالله بن عباس، و الزبير، و عبدالله بن عمر بن الخطاب، و عبدالله بن عمرو بن العاص من الصحابة. و سعيد بن المسيب، و عروة بن الزبير، و عطاء بن أبي رباح، و عامر بن شراحيل المعروف بالشعمي، من التابعين. و قد رووا أنّ الشعمي كان يقول: (ما جاءكم به هؤلاء من اصحاب رسول الله ﷺ فخذوه، و ما كان من رأيهم فاطرحوه في الحش).^۱

ولكن چون در آنجا ضوابط و حدود روشن و آشکاری نیست تا رأی موافق با معانی نصوص و مفاد آن را از رأی تحمیل شده بر نصوص که از غیر راهش به دست آمده تفصیل دهد. لذا اضطراب فاحشی پدید آمد به جهت موقفی که باید از آن رأی گرفته شود؛ پس در وقتی که

۱. السلفية مرحلة زمينة مباركة لا مذهب اسلامي، محمد سعید رمضان بوطی، ص ۵۱.

جماعت بسیاری از فقهای صحابه و تابعین رأی را انتخاب کرده و به آن تمایل نمودند به جهت آنکه در آن مصلحت دیدند، در برابر آنان دسته بسیار دیگری از ققیهان صحابه و تابعین در مقابل دسته اول توقف کرده و باب رأی و اجتهاد آزاد را بسته و مردم را از وارد شدن در آن باز داشتند، و هرگز در اعلان انکار بر عمل آن دسته دیگر تردد ننمودند. و از بارزترین مردان این دسته عبدالله بن عباس و زبیر و عبدالله بن عمر بن خطاب و عبدالله بن عمرو بن عاص از صحابه، و سعید بن مسیب و عروة بن زبیر و عطاء بن ابی‌ریاح و عامر بن شراحیل معروف به شعبی از تابعین است. و روایت کرده‌اند که شعبی می‌گفت هر آنچه را که این دسته از صحابه برای شما نقل کرده‌اند اخذ کرده و آنچه را که از رأیشان است در خرابه بریزید.

حسن بن فرحان مالکی می‌گوید:

... و لیست السلفية موحدة الآراء والاتجاهات والمواقف حتی ينسب الشخص نفسه اليها.^۱

... و سلف یک رأی و نظر و موقف نداشته‌اند تا شخص خودش را به آن نسبت دهد.

صحابه و تغییر سنت‌ها

وهابیان به سنت سلف به ویژه صحابه استناد می‌کنند و حال آنکه سنت کسی می‌تواند حجت باشد که پاسدار سنت بوده و به آن عامل باشد و حال آنکه صحابه به اعتراف خود چنین نبوده‌اند.

۱. قراءة في كتب العقائد حسن بن فرحان مالكي، ص ۱۸۷.

بخاری از انس بن مالک نقل کرده که گفت:

ما اعرِف شيئاً ممّا كان على عهد النّبي ﷺ قبل: الصّلاة؟ قال:
اليس صنّعتُم ما صنّعتُم فيها؟^۱

از چیزهایی که در عصر پیامبر ﷺ بود چیزی نمی‌شناسم. گفته شد:
نماز چطور؟ گفت: آیا شما در نماز نیز تغییر ندادید؟

زهری می‌گوید:

دخلت على انس بن مالك بدمشق و هو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟
فقال: لا اعرِف شيئاً ممّا ادركتُ إلا هذه الصّلاة قد ضيّعت.^۲

بر انس بن مالک در دمشق وارد شدم در حالی که گریه می‌کرد به
او گفتم: چه چیز تو را به گریه درآورده است؟ گفت: من چیزی را
از آنچه درک کرده‌ام نمی‌شناسم به جز نماز که آن هم ضایع شد.

احمد بن حنبل از انس نقل کرده که گفت:

ما اعرِف فيكم اليوم شيئاً كنت أعهدُه على عهد رسول الله ﷺ غير
قولكم (لا إله إلا الله). فقلت: يا أباحمزة! الصّلاة؟ قال: قد صلّيت
حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله ﷺ؟...^۳

من امروز از شما چیزی را که در عهد رسول خدا ﷺ بوده به جز
گفتن (لا اله الا الله) نمی‌شناسم. به او گفتم: ای اباحمزه! نماز چی؟
گفت: من هنگام غروب خورشید نماز گزاردم، آیا این نماز
رسول خدا ﷺ بود؟...^۴

۱. صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۳۴.

۲. همان.

۳. مسند احمد، ج ۳، ص ۲۷۰.

بخاری به سندش از اعمش نقل کرده که گفت:

سمعت سالمًا قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء
و هو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة
محمد ﷺ شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً.^۱

از سالم شنیدم که گفت: از ام الدرداء شنیدم که می گفت: ابوالدرداء
در حالی که غضبناک بود بر من وارد شد، به او گفتم: علت غضب
تو چیست؟ گفت: به خدا سوگند! تنها از امت محمد ﷺ این را
می شناسم که همگی نماز می گذارند.

اجتهاد در مقابل نصل

یکی دیگر از دلایل بر عدم پذیرش فعل سلف اجتهاد آنان است زیرا بعد از
پیامبر اکرم ﷺ عده‌ای از صحابه مطابق برداشتی که از قرآن و سنت پیامبر ﷺ
داشتند فتوا می داده و بر اساس آن عمل می کردند و دیگران نیز از آنها تقلید
می کردند، با آنکه برخی از فتاوی آنان در مقابل نص صریح قرآن و سنت بود.
ابن قیم جوزیه صحابه را به لحاظ تعداد فتاوی که از آنها صادر شده
به سه دسته تقسیم کرده است:

۱. کسانی که زیاد فتوا داده‌اند.
۲. کسانی که به طور متوسط از آنها فتوا نقل شده است.
۳. کسانی که اندک فتوا داده‌اند، و تعداد آنها را صد و سی و چند نفر
شمرده است، که در بین آنها زن و مرد وجود دارد.^۲

۱. صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۳۴.

۲. اعلام الموقعین، ج ۱، ص ۱۳.

غزالی می‌گوید:

و قد انقسمت الصحابة إلى متنسكين لا يعتنون بالعلم و إلی معتنن به، فاصحاب العمل منهم لم يكن لهم مرتبة الفتوى، و الذين عملوا و افتوا فهم المفتون، ولا مطمع في عدّ أحادهم بعد ذكر الضابط.^۱

صحابه به چند دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی اهل عمل بودند و اعتنایی به علم نداشتند، و برخی نیز به علم اهمیت می‌دادند. لذا اصحاب عمل از صحابه دارای مرتبه‌ای در فتوا نبودند، ولی کسانی که اهل عمل بوده و فتوا داده‌اند همان مفتیانند. و جهتی ندارد که نام آنها را ببریم بعد از آنکه ضابطه کلی را ذکر کردیم.

تلقى تابعین از صحابه

بعد از صحابه نوبت به عصر تابعین می‌رسد. آنان با ارتباط با صحابه اخذ علم و فتوا و حدیث از آنان نموده و خود نیز فتوا داده‌اند و در موارد متعدد در مقابل نص صریح اجتهاد نمودند.

نقل شده که یکی از تابعین به نام حسن بصری با پانصد نفر از صحابه پیامبر ﷺ ارتباط داشته است.

ابن قیم جوزیه اسامی بسیاری از مفتیان در عصر تابعین و بعد از آنها را در کتاب «اعلام الموقعین» آورده است.^۲

۱. المغلول، غزالی، ص ۴۷۰.

۲. اعلام الموقعین، ج ۱، صص ۲۴ - ۲۸.

نمونه‌هایی از اهل فتوا

ابن حزم اندلسی در کتاب «الإحکام» اسامی مفتیان از صحابه را نقل کرده و از جمله آنان را ابومحمد غامدیه و ماعز برشمرده است.^۱

قصه اقرار ماعز و غامدیه به زنا - که حدیثی طولانی است - را بخاری و مسلم در صحیحین نقل کرده‌اند؛ بخاری آن را در کتاب «الحدود» باب «هل يقول الامام للمقر: لعنك لمست او غمرت؟»^۲ و مسلم آن را در باب «من اعترف على نفسه بالزنا»^۳ آورده است.

بخاری به سندش از ابن عباس نقل کرده که گفت:

لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: لَعْنُكَ قَبِلْتُ أَوْ غَمَرْتُ أَوْ
نَظَرْتُ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَنْتَ كَتَبَهَا؟ لَا يَكْنِي. قَالَ: فَمَعْنِي
ذَلِكَ أَمْرٌ بِرَجْمِهِ.

چون ماعز بن مالک نزد پیامبر ﷺ آمد حضرت به او فرمود: شاید بوسیده‌ای یا دست مالیده‌ای یا به او نظر کرده‌ای؟ ماعز گفت: نه ای رسول خدا! حضرت به او فرمود: آیا فلان کار کرده‌ای؟ به کنایه نگفت بلکه به طور صریح اسم آن عمل زشت را بر زبان جاری ساخت. آنجا بود که رسول خدا ﷺ دستور به سنگسار او داد.

ابن قیم جوزیه در توجیه سخن ابن حزم می‌گوید:

و ما ادري بأي طريق عذّبهم ابومحمد الغامدية و ماعزاً، و لعنك
تخيّل أنّ اقدامهما على جواز الإقرار بالزنا من غير استئذان

۱. الإحکام، ج ۵، صص ۸۵ - ۹۵.

۲. صحیح بخاری، ج ۶، ص ۲۵۰۲.

۳. صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۳۱۹.

رسول الله في ذلك، هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرار، و قد اقرّ عليهما...^۱

نمی‌دانم که به چه جهت ابومحمد غامديه و ماعز را جزو مفتیان برشمرده است، گویا خیال کرده که اقدام این دو بر جواز اقرار به زنا بدون اجازه رسول خدا ﷺ در آن، در حقیقت فتوایی است از جانب آن دو به جواز اقرار که پیامبر ﷺ هم آن دو را تأیید کرده است... حال با چنین اجتهاداتی می‌توان سنت صحابه را حجت شرعی شمرد.

صحابه و استعمال رأی شخصی

زرقاء مصطفی می‌گوید:

و قد كانت طريقة الصحابة في الإجتهد و الفتوى ان يلجؤوا إلى كتاب الله بحثاً عن حكم الله في المسألة، فان لم يجدوه اتجهوا إلى ماورد عن رسول الله ﷺ و استثاروا ذاكرة اصحابه فيما يحفظونه عنه من حكم في القضية، فان لم يكن بينهم من يحفظ حديثاً عن رسول الله ﷺ في الموضوع التجؤوا إلى استعمال الرأي، فاجتهدوا بأرائهم و حكموا أفهامهم فيما يرونه اشبه بالمعروف من مقاصد الشريعة و قواعدها في اقامة العدل و استقامة المصالح التي اوضحت سبلها.^۲

روش صحابه در اجتهاد و فتوا این بود که در به دست آوردن حکم مسأله ابتدا به کتاب خدا پناه می‌بردند، و چون حکم آن را نمی‌یافتند

۱. اعلام الموقعين، ج ۱، ص ۱۵.

۲. المدخل الفقهي العام، ج ۱، ص ۱۷۴.

رو به روایاتی می‌آوردند که از رسول خدا ﷺ وارد شده است، و حافظه اصحاب او را تحریک می‌کردند تا اگر چیزی از پیامبر ﷺ در حافظه خود دارند نقل کنند، و اگر در این باره چیزی از حافظه آنها به دست نمی‌آمد به استعمال رأی پناه می‌بردند و به آراء خود اجتهاد می‌کردند و به فهم خود آن‌گونه که شبیه به مقاصد شریعت و قواعد آن در اقامه عدل و مصالح می‌یافتند حکم می‌کردند.

معنای «رأی»

ابن قیم جوزیه در تفسیر «رأی» می‌گوید:

ما يراه القلب بعد فكر و تأمل و طلب لمعرفة وجه الصواب مما
تعارض فيه الامارات.^۱

آنچه را عقل انسان بعد از فکر و تأمل و به دست آوردن راه صواب در مورد تعارض امارات، به دست می‌آورد آن را رأی می‌گویند.

حقیقت زمان و مکان و تأثیر آن در تغییر حکم

زمان نزد اهل لغت اسم است برای وقت کم یا زیاد، و زمان حقیقتش تغییر نمی‌کند و نیز تغییر احکام و فتاوی به جهت اختلاف ایام نیست، ولی آن تغییراتی که در طول زمان و ایام بر زندگی انسان حادث گشته و اثر می‌گذارد می‌تواند در حکم و فتوا تأثیر گذار باشد. و این مطلبی است که اهل سنت هم قبول دارند.

ابن عابدین در رساله «نشر العرف» می‌گوید:

۱. اعلام الموقعین، ج ۱، ص ۷۰.

انّ كثيراً من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف اهل
لحدوث ضرورة أو لفساد اهل الزمان.^۱

همانا بسیاری از احکام به اختلاف زمان‌ها تغییر می‌کند به جهت
تغییر عرف اهلش، چون ضرورت حادث شده یا برای اهل آن زمان
فساد حاصل می‌شود.

برخی از علمای اهل سنت نیز درباره مکان می‌گویند:

انّ ذات المكان كذات الزمان لا يغيران شيئاً ولكن إذا تغيرت
الاعراف أو المصالح أو الظروف فإنّه يتغيّر الحكم تبعاً لذلك...^۲

همانا ذات مکان همانند ذات زمان چیزی را تغییر نمی‌دهند، ولی اگر
عرف‌ها یا مصالح یا ظرفیت‌ها تغییر کنند حکم به تبع آن تغییر می‌یابد...

عصام ابوسنینه از علمای اهل سنت اعتباراتی را برای تأثیر اختلاف
مکان بر فتوا قرار داده است که از آن جمله تأثیر اختلاف شهرها از حیث
برودت و حرارت و تبعات آن دو همچون سرعت بلوغ و حیض در
تغییر حکم و فتواست.

و از جمله مواردی که می‌تواند در تغییر حکم تأثیر داشته باشد بودن
مسلمان در بلاد کفر است که از آن به فقه اقلّیت‌های اسلامی تعبیر
می‌شود.

علی حکمی از علمای اهل سنت درباره مسائلی که از ناحیه مسلمانان
در بلاد غیر مسلمانان طرح می‌شود می‌گوید:

۱. مجموعة رسائل ابن عابدین، ج ۱، صص ۴۴ و ۴۵.

۲. اثر اختلاف الازمان في تغيير الاحكام، محمد مهدي قطاني، ص ۱۲۴.

هذه القضايا ونحوها تحتاج إلى نظر واجتهاد واستنباط
للأحكام الشرعية من أدلتها واستخراجها من تراثنا الفقهي العظيم
و تطبيقها على الوقائع وفق كل حالة وملابساتها و كل بلد و
نظمه و اوضاعه...^۱

این قضایا و نحو آن احتیاج به نظر و اجتهاد و استنباط احکام شرعی
از ادله آنها و استخراج از منابع فقهی بزرگ و تطبیق آن بر وقایع
مطابق هر حالت و ملاحظه شرایط و هر شهر و نظم و اوضاع آن
دارد...

و لذا بسیار در کتاب‌ها و کلمات احناف و مالکی‌ها عباراتی را
مشاهده می‌کنیم که به این معنا اشاره دارد و بدین جهت در برخی موارد
می‌گویند: «این، اختلاف عصر و زمان است نه اختلاف حجت و برهان»،
یا می‌گویند: «احکام به اختلاف زمان‌ها مختلف می‌شوند».^۲ از آنچه بیان
شد مقصود این است که اجتهاد در برابر نص صریح مردود است نه
اجتهاد بر اساس مبانی و تغییر حکم به لحاظ تغییر موضوع و زمان.

محدوریت جمود بر فتاوی سلف

از آنچه ذکر شد نتیجه گرفته می‌شود کلام و آراء صحابه مبتنی بر
زمان و مکان خاص بوده و قابل انطباق بر زمان ما نیست، همان‌گونه که
برخی به آن اشاره کرده‌اند.

اسامه غمر سلیمان اشقر از علمای اهل سنت در این باره می‌گوید:

۱. اصول الفتوی، حکمی، ص ۸۳

۲. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية محمد سعید یوطی، ص ۲۸۰.

انّ الجمود في الافتاء على المتقول فيما مستنده ظرف زماني و فيما يؤدي إلى اجحاف بالخلق في تنزيل الاجتهادات و الفتاوي القديمة على الأوضاع الجديدة، هو نفسه المحذور الذي يؤدي إليه منزع اولئك الذين يدعون اليوم عن اخلاص و حسن نية إلى تنزيل التجربة الاجتهادية للأسلاف من الصحابة و الأئمة و الفقهاء على اوضاع المسلمين الراهنة، و من ثمّ وجدنا في الوقت الراهن من يحجر نفسه في ترديد بعض فتاوي القدماء دون مراعاة للملايسات و الاحوال التي انبت عليها...^۱

همانا جمود در فتوا بر آنچه نقل شده در مواردی که مستند آن ظرف زمان خاصی است و در مواردی که تنزيل اجتهادات و فتاوی قدیم بر اوضاع جدید منجر به اجحاف به مردم می‌باشد، همان محذور کسانی است که مبتلای به آن شده و درصدد نزاع با کسانی برآمده‌اند که از سر اخلاص و حسن نیت دعوت به پیاده کردن تجربه اجتهادی سلف از صحابه و امامان و فقها بر اوضاع امروز مسلمانان کرده‌اند، و لذا امروزه مشاهده می‌کنیم کسانی را که به مشکل افتاده و در ملاحظه برخی از فتاوی قدما بدون مراعات اوضاع و احوالی که در آن زمان حاکم بوده تردید کرده‌اند...

او نیز می‌گوید:

فيمكننا هنا ان نقرّر انّ واقع المسلمين اليوم قد تغيّر عما كان عليه بالأمرس، و اصبح من الجدة و التعميد على درجة لم تكن

۱. منهج الافتاء ص ۳۱۰ خلافة الانسان بين العقل و الوحي، ص ۱۲۸.

تخطر على بال الأسلاف، و هو ما يدعونا إلى التعامل مع الواقع و مع حياة الناس و أنماطهم المعيشة المختلفة و أساليبهم المستحدثة و عاداتهم و أعرافهم الجديدة إلى غيرها من الأمور التي راعتها الشريعة الإسلامية في أصل وضعها.^۱

در اینجا ممکن است این گونه مطلب را تقرير كنيم كه واقع امروز مسلمانان با آنچه كه ديروز بوده تغيير كرده و به جاي دقيق و پيچيده رسيده است به حدى كه هرگز در ذهن پيشينيان خطور نمي كرده است، و آن چيزي است كه ما را به تعامل با واقع و زندگي مردم و روش هاي زندگاني مختلف و اسلوب هاي جديد و عادات و عرف هاي نو و ديگر اموري كه شريعت اسلامي در اصل وضعش آنها را مراعات كرده دعوت مي كند.

۱. مبهج الافتاء، ص ۳۱۲؛ خلافة الانسان بين العقل و الوحي، صص ۱۲۸ و ۱۲۹.

سیری در عملکرد و سنت برخی از صحابه

بعد از بحث و بررسی نظریه حجیت سنت صحابه که در مقابل حجیت سنت اهل بیت علیهم السلام از سوی اهل سنت مطرح شده جا دارد نظری اجمالی به سیره برخی از صحابه داشته باشیم که این امر در تصمیم‌گیری درباره این نظریه راه‌گشاست.

۱. عبدالله بن عمر از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که در حجة الوداع فرمود:

وَيَحْكُمُ أَوْ قَالَ وَيَلْكُمْ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.^۱

وای بر شما، بعد از من به کفر باز نگردید به این نحو که برخی از شما گردن‌های بعضی دیگر را بزنند.

ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود:

لَا تَرْتَدُّوا بَعْدِي كَفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.^۲

بعد از من مرتد به کفر نشوید که برخی از شما گردن‌های بعضی دیگر را بزنند.

۱. صحیح بخاری، ج ۴، ص ۱۵۹۸ صحیح مسلم، ج ۱، ص ۸۲

۲. همان، ج ۶، ص ۲۵۹۴.

مع الاسف صحابه و مسلمانان به اين سفارش اكيد پيامبر ﷺ عمل نكرده و در واقعه جمل و نهروان و صفين خون يكدیگر را بر زمين ريختند، و در نتيجه كسانی كه در اين معركه‌ها ظالم بودند به كفر و ارتداد برگشتند.

۲. مجاهد می‌گويد:

دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألتاه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة.^۱

من و عروة بن الزبير وارد مسجد شدیم، ناگهان مشاهده نمودیم عبدالله بن عمر را كه روبه‌روی حجره عایشه نشسته است و عده‌ای در مسجد نماز قبل از ظهر می‌خوانند درباره نماز آنان از عبدالله سؤال كرديم؟ گفت: بدعت است.

۳. ابوهريره می‌گويد:

أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله! أتني زنييت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله! أتني زنييت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرّات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال: أنك جنون؟ قال: لا. قال: فهل احصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: إذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكننت فيمن رجمه

۱. صحيح بخاري، ج ۲، ص ۳۶۰؛ صحيح مسلم، ج ۲، ص ۹۱۷.

فرجمناه بالمصلی، فلما أذلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرّة
فرجمناه.^۱

مردی از مسلمانان به نزد رسول خدا ﷺ آمد در حالی که حضرت در مسجد بود، و او را ندا داده عرض کرد: ای رسول خدا! من زنا کرده‌ام. حضرت چهره‌اش را از او برگرداند. آن مرد در مقابل حضرت قرار گرفته و عرض کرد: ای رسول خدا! من زنا کرده‌ام. باز حضرت روی از او برتافت، تا آنکه دو بار دیگر اقرار کرده و اقرارش را به چهار مرتبه رسانید. در این هنگام حضرت به او فرمود: آیا تو دیوانه ای؟ عرض کرد: هرگز. باز فرمود: آیا همسر داری؟ عرض کرد: آری. حضرت فرمود: او را ببرید و سنگسارش کنید. ابن شهاب می‌گوید: خبر داد مرا کسی که از جابر بن عبدالله شنیده بود که می‌گفت: من همراه کسانی بودم که او را سنگسار می‌کردند، او را در مصلی سنگسار نمودیم، و چون سنگ به او اصابت کرد فرار نمود ما او را در حرّه گرفته و سنگسارش کردیم.

۴. سعد بن عیبه از ابو عبد الرحمن نقل کرده که گفت:

خطب علي فقال: يا أيها الناس! اقيموا على أركانكم الحدّ من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإنّ أمة لرسول الله ﷺ زنت فامرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بتفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: أحسنت.^۲

۱. صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۳۱۸.

۲. همان، ص ۱۳۳۰.

علی [علیه السلام] خطبه‌ای خواند و در آن فرمود: ای مردم! بر برده‌های خود حدّ را جاری سازید چه محصن باشند و چه غیر محصن؛ زیرا کنیزی از رسول خدا ﷺ زنا داده بود، حضرت مرا امر کرد تا او را تازیانه زنم، که ناگهان مشاهده کردم که تازه از نفاس فارغ شده، لذا ترسیدم اگر او را تازیانه زنم بمیرد (حد نزد) و این موضوع را با پیامبر ﷺ در میان گذاشتم، حضرت فرمود: کار خوبی کردی.

۵. شقیق بن عبدالله می‌گوید:

قسّم رسول الله ﷺ قسماً فقال رجل: انّها لقسمة ما أريد به وجهه الله. قال: فأتيت النبي ﷺ فساارته، فغضب من ذلك غضباً شديداً واحمرّ وجهه حتّى تمنيت أنّي لم اذكره له قال: ثمّ قال: قد أؤذي موسى بأكثر من هذا فصبر.^۱

رسول خدا ﷺ اموالی را تقسیم کرد مردی گفت: این تقسیمی بود که رضای خدا در آن ملاحظه نشده بود. شقیق می‌گوید: نزد رسول خدا ﷺ آمدم و مخفیانه این مطلب را به او گفتم. حضرت از این مطلب شدیداً غضبناک شد و چنان صورتش قرمز شد که من آرزو کردم که ای کاش این مطلب را به آن حضرت نگفته بودم. آن گاه فرمود: به طور حتم موسی بیش از این اذیت شد و صبر نمود.

۶. انس می‌گوید:

ما اعرّف شيئاً مما كان على عهد النبي ﷺ. قيل: الصلاة؟ قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيه؟^۲

۱. صحیح بخاری، ج ۵، ص ۲۲۶۳، صحیح مسلم، ج ۲، ص ۷۳۹.

۲. همان، ج ۱، ص ۱۹۷.

من چیزی نمی‌شناسم که بر عهد رسول خدا ﷺ باقی مانده و تحریف و تغییر پیدا نکرده باشد. گفته شد: حتی نماز؟ انس گفت: آیا نماز را هم ضایع نکردید؟

۷. نسفی در تفسیر آیه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسق خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید، مبدا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید!» (حجرات: ۶)، می‌گوید:

أَجْمَعُوا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عَقْبَةَ وَقَدْ بعثه رسول الله ﷺ مصداقاً إلى بني المصطلق وكانت بينه وبينهم إحنة في الجاهلية...^۱

اجماع کرده‌اند که این آیه درباره ولید بن عقبه نازل شد زمانی که رسول خدا ﷺ او را به جهت اخذ صدقه به سوی بنی مصطلق فرستاده و بین او و بین آن قوم خصومت بود...

و نیز از ابن عبدالله نقل شده که گفت:

لا خلاف بين اهل العلم بتأويل القرآن أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، وذلك أنَّ رسول الله ﷺ بعثه مصداقاً إلى بني المصطلق، فعاد فاخبر عنهم أَنَّهُمْ ارتدوا ومنعوا الصدقة، وكانوا خرجوا يتلقونه وعليهم السلاح، فظنَّ أَنَّهُمْ خرجوا يقاتلونه، فرجع فبعث اليهم رسول الله ﷺ خالد بن الوليد فاخبره بأنَّهُمْ على الإسلام، فنزلت هذه الآية.^۲

۱. تفسیر نسفی، ج ۴، ص ۱۶۳.

۲. الاصابه، ج ۶ ص ۶۱۵.

بین اهل علم به تأویل قرآن اختلافی نیست که این آیه درباره ولید بن عقبه نازل شده است، و قصه از این قرار بود که رسول خدا ﷺ او را به جهت گرفتن زکات به سوی قوم بنی مصطلق فرستاد. او بازگشت و درباره آنها خبر داد که مرتد شده و از پرداخت زکات امتناع می‌ورزند و به مقابله آنها آمده در حالی که اسلحه داشته‌اند. او گمان کرده به جهت جنگ خروج کرده‌اند. لذا برگشت و رسول خدا ﷺ خالد بن ولید را به سوی آنان فرستاد. خالد به پیامبر ﷺ خبر داد که آنان بر اسلامشان باقی هستند. در این موقع بود که آیه نازل شد.

۸. بخاری و مسلم به سندشان از سهل بن سعد ساعدی نقل کرده‌اند که گفت: رسول خدا ﷺ با مشرکان درگیر شد و با آنان جنگ نمود. چون حضرت به لشکر خود بازگشت و دیگران نیز به لشکرشان بازگشتند، مشاهده کردیم که در بین اصحاب رسول خدا ﷺ شخصی است که تک تک مشرکان را دنبال کرده و آنان را با شمشیرش به قتل می‌رساند. مسلمانان گفتند: «جزای کسی در امروز بالاتر از او نیست».

رسول خدا ﷺ فرمود: «آگاه باشید که او از اهل دوزخ است». شخصی از مسلمانان می‌گوید: «من دائماً همراه او بودم و هر کجا که می‌ایستاد می‌ایستادم و هر کجا که سرعت می‌کرد من هم سرعت می‌نمودم، تا اینکه مشاهده کردم جراحاتی بر او وارد شد. او در مرگ خود پیش‌دستی کرده و شمشیر خود را بر زمین کاشت و خودش را بر روی آن انداخت و شکم خود را پاره کرد».

او می گوید: من نزد رسول خدا ﷺ آمدم و عرض کردم: «شهادت می دهم که شما رسول خدا هستید». حضرت فرمود: «چه شده است؟» او عرض کرد: «آن مردی را که فرمودید از اهل آتش است و مردم تعجب کرده بودند، من او را دنبال کردم و مشاهده نمودم که خودش را به قتل رسانید».

آن گاه حضرت فرمود:

انَّ الرجلَ ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وانَّ الرجلَ ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو أهل الجنة.^۱

همانا مردی در ظاهر عمل اهل بهشت را به جا می آورد در حالی که او اهل دوزخ است، و در مقابل کسی است که در ظاهر و نزد مردم عمل اهل دوزخ را انجام می دهد در حالی که او اهل بهشت است.

۹. جابر بن عبدالله می گوید:

أتى رجل رسول الله ﷺ بالجمرانة منصرفة من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله ﷺ يقبض منها يعطي الناس. فقال: يا محمدا اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن اعدل لقد خبت وخسرت ان لم أكن اعدل. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس إنني اقتل اصحابي، ان هذا واصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية.^۲

۱. صحیح بخاری، ج ۳، ص ۱۰۶۱؛ صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۰۶.

۲. همان، ج ۳، ص ۱۲۲۱؛ صحیح مسلم، ج ۲، ص ۷۴۰.

مردی در جمرانه در بازگشت پیامبر ﷺ از حنین نزد رسول خدا ﷺ آمد، در حالی که در لباس بلال نقره بود و رسول خدا ﷺ از آن قبضه می‌کرد و به مردم می‌داد. آن مرد گفت: ای محمد! عدالت داشته باش. حضرت فرمود: وای بر تو، اگر من عدالت نداشته باشم چه کسی عدالت دارد. اگر من عدالت نداشته باشم تو ضرر کرده و خسارت دیده‌ای. عمر بن خطاب گفت: مرا واگذار ای رسول خدا تا این منافق را به قتل رسانم. حضرت فرمود: پناه بر خدا اینکه مردم بگویند من اصحابم را به قتل می‌رسانم. همانا این مرد و اصحابش قرآن می‌خوانند در حالی که از حنجره‌های آنان تجاوز نمی‌کند، آنان از دین خارج می‌شوند همان‌گونه که تیر از کمان خارج می‌گردد.

۱۰. ابن عباس از عمر بن خطاب نقل کرده که گفت:

لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرَّوْا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَلَّا، أَنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بَرْدَةٍ غُلْهَا أَوْ عِبَادَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بَنِي الْخَطَابِ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ.^۱

در روز فتح خیبر تعدادی از اصحاب پیامبر ﷺ پیش آمده و گفتند: فلان شخص و فلان شخص شهیدند، حتی بر مردی گذشتند و گفتند: فلان شخص شهید می‌باشد. رسول خدا ﷺ فرمود: هرگز، زیرا من او

را در آتش میان بردی یا عبابی پیچیده مشاهده کردم. سپس رسول خدا ﷺ فرمود: ای پسر خطاب! برو و در بین مردم ندا بده که تنها مؤمنان وارد بهشت می‌شوند. او می‌گوید: من بیرون رفتم و صدا دادم: آگاه باشید، تنها مؤمنان وارد بهشت می‌شوند.

۱۱. امّ سلمه به همسر سلمه بن هشام بن مغیره گفت:

چه شده که سلمه را نمی‌بینم با رسول خدا ﷺ و مسلمانان در نماز شرکت کند؟ او گفت: به خدا سوگند که نمی‌تواند از خانه خارج شود و هرگاه که خارج می‌گردد مردم او را صدا زده و می‌گویند: ای فرارکننده! آیا در راه خدای عزوجلّ فرار کردی؟ و لذا در خانه نشسته و بیرون نمی‌رود و او در غزوه موته با خالد بن ولید بود.^۱

۱۲. ابوهریره می‌گوید:

لقد كان بيني وبين ابن عم لي كلام، فقال: إلا فرارك يوم موتة، فما دريت اي شيء اقول له.^۲

بین من و بین پسرعمویم سخنی بود، سپس گفت: مگر فرار تو در روز جنگ موته نبود که من ندانستم به جهت این عمل چه به او بگویم.

۱۳. عبدالله بن عمر می‌گوید: پیامبر ﷺ به گروهی که از شرکت در

نماز جمعه امتناع می‌ورزیدند فرمود:

لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق علي رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم.^۳

۱. مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۴۵.

۲. همان، ج ۳، ص ۴۵.

۳. صحیح مسلم، ج ۱، ص ۴۵۲.

من قصد کردم کسی را دستور دهم تا با مردم نماز گزارد آن‌گاه خانه‌های کسانی را که از شرکت در نماز جمعه تخلف کرده‌اند را بسوزانم.

۱۴. یعلی بن امیه می‌گوید:

پیامبر ﷺ مرا در سربه‌های خود می‌فرستاد. روزی مرا به سربه‌ای فرستاد و شخصی همراه من بود. به او گفتم: حرکت کن. گفت: من با تو نمی‌آیم. گفتم: چرا؟ گفت: تا اینکه برای من سه دینار قرار دهی. گفتم: الان که با پیامبر ﷺ وداع کردم، دیگر به سوی او باز نمی‌گردم. حرکت کن و بعداً به تو سه دینار می‌دهم. چون از سربه‌ام باز گشتم مطلب را به عرص پیامبر ﷺ رساندم. حضرت فرمود: این مبلغ را به او بده که بهره او از این غزوه تنها همین مقدار است.^۱

۱۵. عکرمه از ابن عباس نقل کرده که گفت:

مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ فَعَمِدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَاخَذُوا غَنَمَهُ. فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْنُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.^۲

۱. مستدرک حاکم، ج ۲، ص ۱۲۰.

۲. همان، ج ۲، ص ۲۵۶.

مردی از قبیله بنی‌سلیم بر گروهی از اصحاب پیامبر ﷺ گذر کرد در حالی که همراه او گوسفندی بود. او بر آنان سلام نمود. آنها گفتند: او بر ما سلام نکرد مگر به جهت اینکه از دست ما نجات پیدا کند، لذا بر او حمله‌ور شده و او را به قتل رسانده و گوسفند او را گرفته و نزد رسول خدا ﷺ آوردند. در این هنگام بود که این آیه نازل شد: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که در راه خدا گام می‌زنید (و به سفری برای جهاد می‌روید)، تحقیق کنید! و به‌خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا (و غنایمی) به دست آورید، به کسی که اظهار صلح و اسلام می‌کند نگویید: «مسلمان نیستی» زیرا غنیمت‌های فراوانی (برای شما) نزد خداست. شما قبلاً چنین بودید؛ و خداوند بر شما ممت نهاد (و هدایت شدید). پس، (به شکرانه این نعمت بزرگ)، تحقیق کنید! خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.

۱۶. سالم از پدرش نقل کرده که گفت:

بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا اسلمنا، فجعلوا يقولون: صبانا صبانا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر أن يقتل كل رجل منا أسيرة. فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، حتى قدمنا على النبي ﷺ فذكرناه فرجع النبي ﷺ يديه فقال: اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.^۱

۱. صحیح بخاری، ج ۴، ص ۱۵۷۷؛ ج ۳، ص ۱۱۵۷.

پیامبر ﷺ خالد بن ولید را به سوی قبیله بنی جذیمه فرستاد و آنها را به اسلام دعوت کرد. آنان نمی‌توانستند درست کلمه (اسلام آوردیم) را تلفظ کنند، لذا به جای آن شروع کردند به گفتن (صبأنا صبأنا). خالد شروع کرد به کشتن و اسیر کردن آنها، و هر اسیری از آنها را به یکی از ما داد تا اینکه روزی خالد دستور داد تا هر کس اسیر خود را به قتل برساند. گفتم: به خدا سوگند! من اسیرم را نمی‌کشم و نیز نباید هیچ یک از اصحابم اسیرش را به قتل رساند، تا اینکه بر پیامبر ﷺ وارد شده و جریان را به او رساندیم. حضرت در آن هنگام دست‌های خود را بالا برده و به خدا عرض کرد: بارخدا یا! من از آنچه خالد انجام داده به تو پناه می‌برم. و این جمله را دو بار تکرار کرد.

۱۷. ابو عبدالله جدلی می‌گوید:

دخلت علي ام سلمة فقالت بي: ايسب رسول الله ﷺ؟! فقلت: معاذ الله او سبحان الله او كلمة نحوها. فقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من سب هلياً فقد سبني.^۱

بر ام سلمه وارد شدم به من فرمود: آیا کسی رسول خدا را دشنام می‌دهد؟! گفتم: پناه بر خدا، یا منزّه است خدا، یا کلمه‌ای شبیه آن. پس ام سلمه گفت: از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: هر کس علی را سب کند به طور حتم مرا سب کرده است.

۱۸. ابوهریره می‌گوید: «مردی را در اسلام به مادرش در جاهلیت سب نمودم. او شکایت مرا به نزد رسول خدا ﷺ برد. حضرت فرمود:

۱. مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۳۰.

إِنَّ فِيكَ شُعْبَةً مِنَ الْكُفْرِ. فَلَمَّا ذَكَرَ الْكُفْرَ اضْطَرَبَتْ رَجُلَايَ. فَقُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَسِبَ مُسْلِمًا بَعْدَهُ أَبَدًا.^۱

همانا در تو شعبه‌ای از کفر است. چون ذکر کردی از کفر شد دو پایم

لرزید. عرض کردم: ای رسول خدا! قسم به کسی که تو را به حق

مبعوث نمود هرگز بعد از آن مسلمانی را سب نمی‌کنم.

۱۹. قیس بن ابی حازم می‌گوید:

كَانَ لَابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى سَعْدِ مَالٍ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا الْمَالُ

الَّذِي قَبْلَكَ. فَقَالَ لَهُ: وَاللَّهِ لَا أَرَاكَ لَاقٍ مِنِّي شَرًّا، هَلْ أَنْتَ إِلَّا

ابن مسعود وعبد من هذيل. فقال: اجل والله انني لابن مسعود

وانك لابن حمزة. فقال لهما هاشم بن عتبة: انكما صاحبا

رسول الله ﷺ ينظر الناس اليكما فطرح سعد عوداً في يده ثم رفع

يده فقال: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ. فقال له ابن مسعود: قل قولاً

ولا تلعن، فسكت. ثم قال سعد: لولا اتقاء الله لذهوت عليك

دعوة.^۲

ابن مسعود مالی از سعد طلب داشت. به او گفت: مالی که از من نزد

توست بپرداز. سعد گفت: به خدا سوگند از طرف من بد خواهی دید.

آیا تو همان ابن مسعود و برده‌ای از قبیله هذیل نیستی؟! ابن مسعود

گفت: آری به خدا سوگند، همانا من ابن مسعودم و تو فرزند حمزه‌ای.

هشام بن عتبّه به آن دو گفت: همانا شما دو نفر از اصحاب رسول خدا

هستید و مردم به شما نگاه می‌کنند. سعد چوبی را که به دستش بود

۱. مجمع الزوائد ج ۸، ص ۸۶

۲. همان، ج ۹، ص ۱۵۴.

انداخت آن گاه گفت: بار خدایا! ای پروردگار آسمان‌ها، این مسعود به او گفت: حرف بزن ولی لعنت مکن. سعد ساکت شد سپس گفت: اگر ترس از خدا نبود تو را نفرین می‌کردم.

۲۰. زیاد بن علاقه از عمویش نقل کرده که گفت:

انّ المغيرة بن شعبة سبّ علي بن أبي طالب، فقام إليه زيد بن ارقم فقال: يا مغيرة! ألم تعلم انّ رسول الله ﷺ نهى عن سبّ الأموات. فلم تسب علياً وقد مات؟^۱

همانا مغیره بن شعبه علی بن ابی‌طالب را دشنام داد. زید بن ارقم به طرف او رفت و گفت: ای مغیره! آیا نمی‌دانی که رسول خدا ﷺ از دشنام دادن مردگان نهی کرده است؟ پس چرا علی را در حالی که مرده است دشنام می‌دهی؟

۲۱. مالک از ابی‌نضر مولی عمر بن عبید نقل کرده به او خبر رسید که رسول خدا ﷺ خطاب به شهادی احد فرمود: «بر آنان گواهی داده شد». ابوبکر صدیق گفت:

ألسنا يا رسول الله باخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله: بلى، ولكن لأدري ما تحدثون بعدى، فبکی ابوبکر ثم بکی ثم قال: أإنّا لکائنون بعدک؟^۲

ای رسول خدا! آیا ما برادران آنها نیستیم؛ همان‌گونه که آنان اسلام آورده و جهاد نمودند ما نیز اسلام آورده و جهاد کردیم؟ رسول خدا ﷺ فرمود: آری، ولی نمی‌دانم که بعد از من چه

۱. مستدرک حاکم، ج ۱، ص ۵۴۱.

۲. موطأ مالک، ج ۲، ص ۴۶۱.

می‌کنید. ابوبکر گریه زیادی کرد آن‌گاه گفت: آیا ما بعد از تو
زنده‌ایم؟

۲۲. رسول خدا ﷺ فرمود: «ابشر عمار تقتلك الفئة الباغية»؛ «بشارت باد
به تو ای عمار، تو را گروه ظالمی خواهند کشت».

۲۳. و نیز از رسول خدا ﷺ نقل شده که خطاب به عایشه فرمود:
أما بعد، يا عايشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، إنما أنت من
بنات آدم؛ فان كنت برينة فسيرتك الله، وان كنت ألممت بذنب
فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فان المبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى
الله تاب الله عليه.^۲

ای عایشه! به من درباره تو خبر رسیده که فلان کار و فلان کار را
کرده‌ای، تو از دختران آدمی؛ اگر از آن کارها مبرا هستی که زود
است خداوند تو را تبرئه کند، ولی اگر گناهی انجام داده‌ای به سوی
خدا استغفار و توبه کن؛ زیرا بنده هرگاه به گناهی اعتراف کند
آن‌گاه به سوی خدا توبه نماید خداوند توبه او را می‌پذیرد.

۲۴. رسول خدا ﷺ خطاب به زبیر فرمود: «لنقاتلنه - أي علياً - وانت
ظالم له»^۳؛ «تو با علی می‌جنگی در حالی که به او ظلم کننده‌ای».

۲۵. ابن حبان به سند خود نقل کرده:

انّ النبي ﷺ استعذر ابا بكر من عايشة ولم يظنّ النبي ﷺ ان ينال
منها بالذي نال منها. فرفع ابوبكر يده فلطمها وصكّ في صدرها،

۱. سلسلة الاحاديث الصحيحة، الباني، ج ۱۰؛ صحيح بخاري، ج ۱، ص ۱۷۲.

۲. همان، ج ۲۵۰۷.

۳. همان، ج ۱۲۶۵۹، مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۳۶۶.

فوجد من ذلك النبي وقال: يا ابا بكر! ما أنا بمستعذر منك منها بعد هذا ابداً.^۱

همانا پیامبر ﷺ عذر عایشه را از ابوبکر خواست ولی گمان نمی کرد که ابوبکر متعرض او شود. ابوبکر دست خود را بلند کرده و به صورت عایشه زده و بر سینه او کوفت. چون پیامبر ﷺ این واقعه را دید ناراحت شد و فرمود: ای ابوبکر! دیگر بعد از این عذر عایشه را نمی خواهم.

۲۶. نعمان بن بشیر می گوید:

جاء ابوبکر يستأذن على النبي ﷺ فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله ﷺ، فاذن له، فدخل فقال: يا ابنة امّ رومان! - وتناولها - أترفعين صوتك على رسول الله؟ قال: فحال النبي بينه وبينها.^۲

ابوبکر آمد و اذن دخول بر پیامبر ﷺ گرفت. شنید عایشه صدایش را بر رسول خدا ﷺ بلند نموده است. داخل خانه شد و گفت: ای دختر مادر رومان - این درحالی بود که با او درگیر شده بود - آیا صدای خود را بر رسول خدا بلند می کنی؟ نعمان می گوید: پیامبر ﷺ بین او و عایشه واسطه شد.

صدا بلند کردن عایشه در برابر پیامبر ﷺ مخالفت با صریح قرآن است که می فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (حجرات: ۲) ای کسانی که ایمان آورده اید صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن مگویید.

۱ سلسله الاحادیث الصحیحة، البانی، ج ۲۹۰۰؛ صحیح ابن حبان، ج ۶ ص ۱۹۱.

۲ همان، ج ۲۹۰۱؛ مستند احمد، ج ۴، ص ۲۷۱.

۲۷. از رسول خدا ﷺ نقل شده که فرمود:

انّ من اصحابي من لا يراني بعد ان افارقه.^۱

در بین اصحاب من کسانی هستند که بعد از رحلت من از دنیا، هرگز مرا نخواهند دید.

۲۸. زید بن ثابت می‌گوید:

احتجر رسول الله ﷺ حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله يصلي فيها. قال: فتبع إليه رجال وجاؤا يصلون بصلاته. قال: ثم جاؤوا ليلة فحضروا وابطأ رسول الله ﷺ عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا اصواتهم وحصبوا الباب. فخرج إليهم رسول الله ﷺ مغضباً...^۲

رسول خدا ﷺ حجره‌ای کوچک درست کرده بود که با زیراندازی وصله شده یا حصیر، فرش شده بود. حضرت ﷺ از خانه خارج شده و در آن نماز می‌خواندند. راوی می‌گوید: عده‌ای دنبال حضرت آمده و به او اقتدا کردند. او می‌گوید: مردم شبی در آنجا حاضر شدند ولی رسول خدا ﷺ آن شب، در آن مکان حاضر نشد. مردم صدای خود را بلند کرده و با سنگ به درب حجره رسول خدا ﷺ کوبیدند؛ حضرت در حالی که غضبناک بود از حجره بیرون آمد...

۲۹. سهل بن سعدی می‌گوید:

انّ رجلاً اطلع من جحر في باب رسول الله ﷺ ومع رسول الله ﷺ مدري يحك به رأسه. فلما رآه رسول الله ﷺ قال: لو أعلم أنّك

۱. سلسله الاحاديث الصحيحة، الباني، ح ۲۹۸۲؛ مسند احمد، ج ۶ ص ۲۹۰.

۲. صحيح بخاري، ج ۵ ص ۲۲۶۶؛ صحيح مسلم، ج ۱، ص ۵۳۹.

تنظرني لطمنت به في عينك. وقال رسول الله ﷺ: أنما جعل الإذن من أجل البصر.^۱

مردی از سوراخ درب خانه رسول خدا ﷺ او را نظاره می کرد در حالی که حضرت مشغول مالیدن گلی مخصوص به سر خود بود. چون رسول خدا ﷺ او را دید فرمود: اگر می دانستم که مرا نگاه می کنی با این گل به دو چشمانت می زدم. و نیز فرمود: همانا برای دیدن داخل خانه دیگری اذن گرفتن قرار داده شد (و تو بدون اجازه به خانه ام نگاه کردی).

۳۰. انس می گوید:

انّ النبی ﷺ کان مع احدی نسائه فمرّ به رجل فدهاه، فجاء فقال: یا فلان! هذه زوجتي فلانة. فقال: یا رسول الله! من كنت اظن به فلم اكن اظن بك. فقال رسول الله ﷺ: انّ الشیطان یجری من الإنسان مجری الدم.^۲

پیامبر ﷺ همراه یکی از زنانش بود که مردی بر او گذر کرد. حضرت او را خواست. او آمد. حضرت فرمود: ای فلان! این زن من، فلانی است. او گفت: ای رسول خدا! به هر کس گمان بد برم به شما گمان بد نخواهم برد. حضرت فرمود: همانا شیطان در وجود انسان همانند خون جاری خواهد شد.

۳۱. عایشه می گوید:

رخص رسول الله ﷺ في امر فتنّزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبی ﷺ فغضب حتّى بان الغضب في وجهه، ثمّ قال: ما بال

۱. صحیح بخاری، ج ۵، ص ۲۲۱۵؛ صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۶۹۸.

۲. صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۷۱۲.

أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله واشدهم له خشية.^۱

رسول خدا ﷺ درباره امری رخصت داد، ولی عده‌ای از مردم از آن اجتناب کردند. خبر آن به پیامبر ﷺ رسید. حضرت چنان غضبناک شد که آثار غضب در صورتش نمایان گشت، آن‌گاه فرمود: چه شده است اقوامی را که از آنچه برای من در آن رخصت داده شده اعراض می‌کنند؟! به خدا سوگند همانا من داناترین فرد به خدا و شدیدترین آنها در ترس از خدا هستم.

۳۲. براء بن عازب می‌گوید:

خرج رسول الله ﷺ واصحابه، قال فاحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة. قال: فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج، فكيف نجعلها عمرة؟ قال: انظروا ما أمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول. فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه الله. قال: ومالي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا اتبع.^۲

رسول خدا و اصحابش از مدینه خارج شدند. براء گفت: ما محرم به حج شدیم. چون به مکه رسیدیم حضرت فرمود: حجتان را تبدیل به عمره کنید. براء می‌گوید: مردم گفتند: ای رسول خدا! ما به حج احرام بستیم، چگونه آن را عمره قرار دهیم؟ حضرت فرمود: دقت کنید آنچه را که من به آن امر می‌کنم انجام دهید. ولی مردم سخن

۱. صحیح بخاری، ج ۵: ۵۷۵۰؛ صحیح مسلم، ج ۲: ۲۳۵۶.

۲. مسند احمد، ج ۴، ص ۲۸۶؛ مسند ابی یعلی، ج ۳، ص ۲۳۳.

پيامبر ﷺ را رذّ کردند. حضرت غضبناک شد و در حال غضب بر عايشه وارد گشت. عايشه چون حالت غضب را در او مشاهده نمود گفت: هر کس تو را به غضب درآورد خدا او را به غضب درآورد. حضرت فرمود: چگونه غضب نکنم در حالی که من به کاری امر می کنم ولی مردم از من پیروی نمی کنند.

۳۳. بخاری درباره صلح حدیبیه نقل کرده که عمر بعد از نوشته شدن صلح نامه گفت:

فأتيت نبي الله ﷺ فقلت: أأنت نبي الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرك أنا تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فأنك آتية ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل! أنه لرسول الله ﷺ وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بفرزه، فوالله أنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به. قال: بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام. قلت: لا. قال: فأنك آتية ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك عملاً.^۱

من به نزد رسول خدا آمدم و گفتم: آیا تو پيامبر به حق خدا نیستی؟ فرمود: آری. گفتم: آیا ما بر حق و دشمن ما بر باطل

نیست؟ فرمود: آری. گفتم: پس چرا در دینمان به افراد پست امتیاز می‌دهیم؟ حضرت فرمود: همانا من رسول خدایم و هرگز او را نافرمانی نخواهم کرد و او کمک کار من است. گفتم: آیا تو نبودی که به ما گفتی زود است که به مسجد الحرام رفته و خانه خدا را طواف خواهیم کرد. فرمود: آری، ولی آیا تو را خبر دادم که امسال چنین خواهیم کرد؟ گفتم: نه. فرمود: تو آنجا خواهی رفت و خانه خدا را طواف خواهی نمود.

عمر می‌گوید: نزد ابوبکر رفتم و به او گفتم: ای ابوبکر! آیا این، پیامبر به حق خدا نیست؟ گفت: آری. گفتم: آیا ما بر حق و دشمن ما بر باطل نیست؟ گفت: آری. گفتم: پس چرا ما در دینمان به افراد پست امتیاز دهیم؟! گفت: ای مرد! او رسول خداست و هرگز معصیت پروردگارش نمی‌کند و خدا یاور اوست، پس به ذیل عنایت او تمسک کن؛ زیرا به خدا او بر حق است. گفتم: آیا او به ما قول نداده بود که ما را به خانه خدا برده و ما در آنجا طواف به جای آوریم؟ گفت: آری، ولی آیا خبر داده بود که تو امسال به حج می‌روی؟! گفتم: نخیر. گفت: تو آنجا خواهی رفت و طواف خواهی نمود. زهری می‌گوید: عمر گفت: به خاطر این موضوع من کارهایی انجام دادم.

در ادامه حدیث سابق آمده است:

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: قَوْمُوا فَاَنْحَرُوا ثُمَّ اَحْلِقُوا. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا

ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله! اتحب ذلك، اخرج لا تكلم احداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا.^۱

چون از قضیه صلح نامه فارغ شد رسول خدا ﷺ به اصحاب خود فرمود: برخیزید و شتران خود را نحر کنید و سپس سرهای خود را بتراشید. راوی می‌گوید: به خدا سوگند! هیچ کس به دستور پیامبر عمل نکرد تا اینکه سه بار حضرت این دستور را تکرار نمود. چون کسی به دستور حضرت توجهی ننمود بر ام سلمه وارد شد و جریان را به اطلاع او رسانید. ام سلمه گفت: ای پیامبر خدا! اگر انجام این عمل را دوست داری برو و با کسی سخن مگو تا اینکه شترت را ذبح کرده و سلمانی خود را دعوت کن تا سرت را بتراشد. حضرت بیرون رفت و بدون آنکه با کسی سخن بگوید به سفارش ام سلمه عمل نمود. اصحاب چون چنین دیدند برخاسته و شتران خود را نحر کردند.

۳۴. عبدالله بن عمر می‌گوید:

لما توفي عبدالله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله فقال: يا رسول الله! اعطني قميصك اكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغت منه فأذناه. فلما فرغ أذنه به. فجاء ليصلي عليه فحذبه عمر فقال: اليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟! فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن تستغفر

۱. صحیح بخاری، ج ۲، ص ۹۷۸؛ صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۴۱۱.

لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً قُلْنَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ؟ ۱۹ فَنَزَلَتْ ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.^۱

چون عبدالله بن ابی مُرد فرزندش به نزد رسول خدا ﷺ آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! لباست را بده تا پدرم را در آن کفن نمایم، و نیز از شما می‌خواهم که بر او نماز گزارده و برای او استغفار نمایی. حضرت لباسش را به او داد و فرمود: هرگاه از عمل او فارغ شدی مرا خبر ده. پیامبر ﷺ آمد تا بر جنازه او نماز گزارد که عمر لباس حضرت را کشید و گفت: آیا خدا تو را از نماز بر مافقان نهی نکرده و نفرموده که اگر بر آنان استغفار کنی یا استغفار نکنی حتی اگر هفتاد بار استغفار نمایی هرگز آنان را نخواهد آمرزید؟^۲ در این هنگام بود که این آیه نازل شد: بر هیچ یک از آنان هنگامی که مردند هرگز نماز مگذار و بر قبر آنان نایست. لذا پیامبر ﷺ نماز بر آنان را ترک نمود.

این حدیث دلالت بر نحوه برخورد خشونت‌آمیز عمر با پیامبر ﷺ دارد آنجا که می‌گوید: «فجذ به عمر». و حال آنکه خداوند دستور تسلیم در برابر رسول خدا ﷺ را می‌دهد و می‌فرماید: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (احزاب: ۵۶). این روایت نیز دلالت بر برخورد خشونت‌آمیز عمر در برابر پیامبر ﷺ دارد.

۳۵. عبدالله بن عمر می‌گوید:

بعث رسول الله ﷺ بعثاً وأمر عليهم اسامة بن زيد فطمعن بعض الناس في أمرته، فقام رسول الله ﷺ فقال: ان كنتم تطعنون في

امرته فقد کتتم تطعون فی امره ایہ من قبل. وایم الله ان کان
لخلیفاً للإمارۃ...^۱

رسول خدا ﷺ به فرماندهی اسامه بن زید لشکری فرستاد. برخی از
مردم در فرماندهی او طعن زدند. رسول خدا ﷺ فرمود: اگر شما در
امارت او طعن می‌زنید قبلاً در امارت پدرش نیز طعن وارد کردید.
به خدا سوگند! او برای امیری لایق است...

۳۶. ابن عباس می‌گوید:

لما اشدّ بالنبی ﷺ وجهه قال: اتوني بكتاب الله اکتب لکم کتاباً
لا تضلّوا بعده. قال عمر: انّ النبی غلبه الوجع، وعندنا کتاب الله
حسننا، فاختلفوا وکثر اللفظ. قال: قوموا عني ولا ینفخی عندي
التنازع. فخرج ابن عباس یقول: الرزیه کل الرزیه ما حال بین
رسول الله ﷺ و بین کتابه.^۲

چون درد بر رسول خدا ﷺ شدت گرفت فرمود: برگه‌ای بیاورید تا
برای شما نامه‌ای بنویسم تا بعد از آن گمراه نشوید. عمر گفت:
همانا درد بر پیامبر ﷺ غلبه کرده و کتاب خدا نزد ماست و ما را
کفایت می‌کند. آنان اختلاف کرده و سر و صدای زیادی نمودند.
حضرت فرمود: از نزد من بیرون روید؛ زیرا نزد من نزاع سزاوار
نیست. ابن عباس می‌گوید: تمام مصیبت موقعی بود که مانع از
نوشتن وصیت پیامبر ﷺ شدند.

۳۷. جبیر بن مطعم می‌گوید:

۱. صحیح بخاری، ج ۴ ص ۲۴۴۴؛ صحیح بخاری، ج ۴، ص ۱۸۸۴.

۲. همان، ج ۱، ص ۵۴.

قلت: یا رسول الله! انهم يزعمون انه ليس لنا اجر بمكة. قال: لتأتينكم اجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. قال: فاصغى إلى رسول الله برأسه فقال: ان في اصحابي منافقين.^۱

گفتم: ای رسول خدا! آنان گمان می‌کنند که برای ما اجری در مکه نیست. حضرت فرمود: به شما اجرتان خواهد رسید گرچه در خانه روباه باشید. آن‌گاه رسول خدا ﷺ سر خود را به طرف من کرده و فرمود: همانا در میان اصحابم افراد منافقی وجود دارد.

۳۸. ابوسعید خدری از رسول خدا ﷺ نقل کرده که فرمود:

لتبعن سنن من قبلکم شیراً بشراً وذراعاً بذراع، حتی لو سلکوا جحر ضبٍ لسلکموه. قلنا: یا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: فمن.^۲

به طور حتم شما از سنت‌های کسانی که قبل از شما بوده‌اند و جب به وجب و ذراع به ذراع پیروی خواهید کرد، حتی اگر آنان داخل سوراخ سوسمار شده باشند شما نیز داخل می‌شوید. عرض کردیم: ای رسول خدا! مقصود شما از افراد قبل از ما یهود و نصاری است؟ فرمود: آری.

۳۹. انس بن مالک می‌گوید:

ان رسول الله ﷺ شاور حین بلغه اقبال أبي سفيان. قال: فتكلم ابوبكر فاعرض عنه، ثم تكلم عمر فاعرض عنه. فقام سعد بن عبادة فقال: ايانا تريد يا رسول الله، والذی نفسي بیده لو امرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها...^۳

۱. مسند احمد ج ۴، ص ۸۳؛ مسند طيالسي، ج ۱، ص ۱۲۸.

۲. صحيح بخاري، ج ۳، ص ۱۲۷۴؛ ج ۶، ص ۲۶۶۹؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۲۰۵۴ و...

۳. صحيح مسلم، ج ۳، ص ۱۴۰۳؛ مسند احمد، ج ۳، ص ۲۱۹.

همانا رسول خدا ﷺ هنگامی که خبر بازگشت ابوسفیان را برای جبران شکست جنگ بدر را شنید با اصحابش مشاوره نمود. ابوبکر مشورتی داد، ولی پیامبر روی خود را از او گرداند. عمر نیز مشورت داد، حضرت روی خود را از او نیز گرداند، تا اینکه سعد بن عبادہ برخواست و گفت: ما را اراده می‌کنی ای رسول خدا! قسم به کسی که جانم به دست اوست اگر ما را دستور دهی که در دریا فرو رویم چنین خواهیم کرد...

۴۰. بخاری به سندش از مسیب نقل کرده که گفت: براء بن عازب رضی اللہ عنہ را ملاقات کردم و به او گفتم:

طوبی لك، صحبت النبی ﷺ و بایعته تحت الشجرة. فقال: یا بن اخی انا لا تدری ما احدثنا بعده.^۱
خوشا به حال تو، با پیامبر مصاحبت کرده و با او زیر درخت بیعت نمودی. او گفت: ای پسر برادر من! تو نمی‌دانی که ما بعد از پیامبر صلی اللہ علیہ و آله و سلم چه کردیم.

۴۱. ابن حزم اندلسی از ولید بن جمیع نقل کرده:
انه قد روي اخباراً فيها انَّ ابابكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن ابی وقاص ارادوا قتل النبی ﷺ وإلقاء من العقبة في تبوك.^۲
او روایاتی را نقل کرده که در آن آمده: ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابی وقاص اراده کردند تا پیامبر صلی اللہ علیہ و آله و سلم را به قتل رسانده و او را در تبوک از گردنه کوه به پایین پرتاب کنند.

۱. صحیح بخاری، ج ۴، ص ۱۵۲۹.

۲. المحلی، ج ۱۱، ص ۲۲۴.

راوی این حدیث یعنی ولید بن جمیع به تعبیر یحیی بن معین ثقه است. احمد بن حنبل و ابوداود و ابوزرعه از او نفی بأس کرده‌اند. ابوحاتم او را صالح الحدیث می‌داند. ابن حبان او را در کتاب «الثقات» آورده است. یحیی بن سعید در آخر عمر از او روایت نقل می‌کرده است...^۱ و مهم‌تر آنکه وی از رجال صحیح بخاری است.

ابن حجر از ابن حبان نقل کرده که ولید بن جمیع روایات منفردی را از افراد ثقه نقل می‌کرد که شباهتی به حدیث افراد ثقه نداشت...
ابن سعد او را ثقه و دارای احادیث دانسته است...^۲

نتیجه اینکه اهل سنت او را فردی موثق می‌دانند، ولی سبب وهن و طعن او از طرف برخی از افراد به جهت آن است که به واسطه ابوالطفیل از حدیث روایات اصحاب عقبه تبوک را نقل کرده است.

۴۲. مسلم به سندش از قیس بن عبّاد نقل کرده که گفت:

قلت لعمار: أرايتم صنعكم هذا فيما كان من أمر علي، أرايماً
رايتموه أو شيئاً عهداً إليكم رسول الله ﷺ؟ فقال: ما عهد إلينا
رسول الله ﷺ شيئاً لم يعهد إلينا الناس كافة ولكن حذيفة
أخبرني عن النبي ﷺ أنه قال: في أصحابي اثنا عشر منافقاً، منهم
ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.^۳

به عمار گفتم: به من بگو: این چه کاری بود که در مورد کار
علی [علیه السلام] انجام دادید، آیا رأی شما به اینجا رسیده بود یا چیزی بود

۱. تهذیب الکمال، ج ۷، ص ۴۷۴.

۲. تهذیب التهذیب، ج ۹، ص ۱۵۴.

۳. صحیح مسلم، ج ۴، ص ۲۱۴۳.

که رسول خدا ﷺ از شما پیمان بر آن گرفته بود؟ عمار فرمود: رسول خدا ﷺ عهده‌ی را بر ما نداشته که به تمام مردم نداشته باشد، ولی حذیفه مرا از پیامبر ﷺ خبر داد که فرمود: در میان اصحاب من دوازده منافق است، از بین آنها هشت نفر است که هرگز داخل بهشت نمی‌شوند تا شتر وارد سوراخ سوزن گردد.

۴۳. ذهبی در «سیر اعلام النبلاء» می‌گوید:

ذكر ابو حامد في كتابه (سر العالمين و كشف ما في الدارين) فقال: في حديث من كنت مولاة فعلي مولاة: ان عمر قال لعلي: بخ بخ، اصبحت مولى كل مؤمن. قال ابو حامد: هذا تسليم و رضی. ثم بعد هذا غلب الهوى حباً للرياسة و عقد البنود و امر الخلافة و نهیها، فحملهم على الخلاف ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾^۱

ابو حامد در کتاب (سر العالمين و كشف ما في الدارين) در مورد حدیث (من كنت مولاة فهذا علي مولاة) می‌گوید: عمر به علی [ع] گفت: مبارک باد، مبارک باد، تو مولای هر مؤمنی شدی. او نیز می‌گوید: این، تسلیم و رضاست. آن گاه بعد از این، هوای نفس غلبه کرده و حبّ ریاست و عقد قراردادهای و امر و نهی خلافت آنان را بر مخالفت واداشت. لذا بیعت خود را پشت سرانداخته و با ثمن اندکی معاوضه نمودند و بد معامله‌ای انجام دادند.

۴۴. ذهبی می‌گوید:

هكذا هو كان عمر يقول: اقلوا الحديث عن رسول الله، و زجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث، و هذا مذهب لعمر و غيره، فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمتنعون منه، مع صدقهم وعدالتهم...^۱

عمر این چنین بود که می‌گفت: کمتر حدیث از رسول خدا ﷺ نقل کنید، و عده‌ای از صحابه را از نشر حدیث جلوگیری کرد و این، مذهب عمر و غیر او بود. پناه به خدا که از زیاد نقل حدیث کردن در دولت عمر جلوگیری شد، با صداقت و عدالت آنها...

۴۵. ابن سعد نقل کرده که عمر بن خطاب، خطاب به ابوهریره گفت: «یا عدو الله و عدو كتابه، سرقت مال الله»^۲؛ «ای دشمن خدا و دشمن کتابش، اموال خدا را به سرقت بردی».

۴۶. ابن عباس می‌گوید:

لما ماتت زينب بنت رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ: الحقوها بسلفنا الخیر عثمان بن مظعون، فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بسوطه، فاخذ رسول الله ﷺ يده و قال: مهلاً يا عمر، دعهن يبكين، و اياكن و نعيق الشيطان... و قعد رسول الله ﷺ على شفير القبر و فاطمة إلى جنبه تبكي فجعل النبي ﷺ يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها.^۳

چون زینب دختر رسول خدا ﷺ وفات یافت رسول خدا ﷺ فرمود: او را به سلف خیر ما عثمان بن مظعون ملحق کنید. زنان گریستند.

۱. سیر اعلام النبلاء ج ۲، ص ۶۰۱

۲. طبقات ابن سعد، ج ۴، ص ۳۲۵؛ سیر اعلام النبلاء ج ۲، ص ۶۱۲

۳. مسند احمد، ج ۱، صص ۳۹۳ و ۵۵۱؛ مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۲۱۰

عمر شروع به زدن زنان با تازیانه کرد. رسول خدا ﷺ دست او را گرفت و فرمود: دست بردار ای عمر! آنان را رها کن تا بگریزند، و زنان را دستور داد که حرفی شیطانی نزنند... رسول خدا ﷺ بر لب قبر نشست و فاطمه در کنار او گریه می‌کرد و پیامبر ﷺ با لباسش از روی ترحم اشک‌های فاطمه را پاک می‌نمود.

۴۷. مسلم از عمر بن خطاب نقل کرده که به حضرت علی رضی الله عنه و عباس گفت:

فَلَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِي رَسُولِ اللَّهِ، فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكُمَا مِنْ ابْنِ أَخِيكَ وَ يَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ أَمْرَأَةٍ عَنْ أَبِيهَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا نَوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ. فَرَأَيْتُمَا كَاذِبًا، آثِمًا، غَادِرًا، خَائِنًا، وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَصَادِقٌ، بَارٌّ، رَاشِدٌ، تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تَوَفَّى أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ وَلِي أَبِي بَكْرٍ، فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.^۱

چون رسول خدا ﷺ وفات یافت ابوبکر گفت: من جانشین رسول خدایم. شما دو نفر به نزد او آمده و تو میراثت که از فرزند برادرت بود را طلب می‌کردی و او درخواست ارث همسرش از جهت پدرش را داشت. ابوبکر گفت: رسول خدا ﷺ فرموده: ما چیزی به ارث نمی‌گذاریم، آن چه را گذاشته‌ایم همه صدقه است. شما دو نفر او را دروغگو، گناه‌کار، حيله‌گر و خائن به حساب آوردید، در حالی که خداوند می‌دانست که او راستگو، نیکوکار، رشید، و پیرو حق است. آن‌گاه ابوبکر وفات کرد و من جانشین

رسول خدا و جانشین ابوبکر کم. شما دو نفر مرا نیز دروغگو، گناه کار، حيله گر و خائن دانستيد.

۴۸. بعة بن عبدالله جهنی می گوید:

تزوج رجل منّا امرأة من جهنية، فولدت له تماماً لسنة أشهر، فانطلق زوجها عثمان بن عفان، فامر برجمها. فبلغ ذلك علياً عليه السلام فأتاه فقال: مات صنع؟ قال: ولدت تماماً لسنة أشهر و هل يكون ذلك؟ قال علي عليه السلام: أما سمعت الله تعالى يقول، ﴿وَحَمَلُهُ وَقَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ و قال: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، فكم تجده بقي إلا سنة أشهر؟ فقال عثمان: والله ما فطننت لهذا على بالمرأة، فوجدوه قد فرغ عنها. و كان من قولها لأختها: يا أخيه! لا تحزني، فوالله ما كشف فرجي احد قطّ غيره. قال: فشبّ الفلام بعد فاعترف الرجل به و كان من اشبه الناس به. قال: فرأيت الرجل بعد يتساقط عضواً عضواً على فراشه.^۱

مردی از اقوام ما با زنی از قبیله جهنیه ازدواج کرد و برای او بچه ای شش ماهه به دنیا آورد. همسرش او را نزد عثمان بن عفان برد و او دستور داد تا زن را سنگسار نمایند. خبر به علی عليه السلام رسید، نزد او آمد و فرمود: چه می کنی؟ گفت: او بچه ای شش ماهه به دنیا آورده است، آیا چنین چیزی می شود؟ علی عليه السلام فرمود: آیا قول خداوند متعال را نشنیده ای: (حمل و شیر دادن او سی ماه است). و اینکه فرمود: (دو سال کامل) یعنی شیر دادن اوست، چه مقدار از سی ماه

۱. بقره: ۲۳۳.

۲. الدر المنثور، ج ۶، ص ۹۹ موطأ مالک، ج ۲، ص ۱۲۵.

باقی می ماند؟ آیا غیر از شش ماه است - که اقل حمل می باشد - ؟ عثمان گفت: به خدا سوگند! این مطلب را نمی دانستم، آن زن را به سوی من بازگردانید. ولی مشاهده کردند که کار تمام شده و او را سنگسار نموده اند. از جمله سخنان آن زن با خواهرش این بود: ای خواهرم! محزون مباش، به خدا سوگند که فرج مرا کسی جز او کشف نکرده است. راوی می گوید: بچه بعد از آن واقعه بزرگ شد و آن مرد اعتراف به فرزندیش نمود و اینکه از همه مردم به او نزدیک تر است. راوی می گوید: بعد از اعتراف، آن مرد را دیدم که اعضای بدنش بر روی زیراندازش می ریخت.

۴۹. احمد بن حنبل از عبدالله بن ثابت نقل کرده که گفت:

جاء عمر بن الخطاب إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله ﷺ...^۱

عمر بن خطاب نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: ای رسول خدا! من بر برادرم از بنی قریظه مرور کردم و او جوامعی از تورات را بر من نوشت، آیا می خواهی آنها را بر تو عرضه کنم؟ عبدالله می گوید: رنگ رخسار رسول خدا ﷺ تغییر کرد...

دارمی نیز به سند خود از جابر نقل می کند که گفت:

أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله ﷺ بنسخة من التوراة فقال: يا رسول الله! هذه نسخة من التوراة. فسكت، فجعل يقرأ وجه رسول الله ﷺ يتغير، فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل! ماترى ما بوجه

رسول الله! فنظر عمر إلى وجه رسول الله، فقال: اعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله، رضينا بالله رباً و بالإسلام ديناً و بمحمد نبياً. فقال رسول الله ﷺ: والذي نفس محمد بيده لو بدى لكم موسى فاتبعتموه و تركتموني لضللتكم عن سواء السبيل، ولو كان حياً و ادرك نبوتي لأتبعني.^۱

همانا عمر بن خطاب با نسخه‌ای از تورات نزد رسول خدا ﷺ آمد و گفت: ای رسول خدا! این نسخه‌ای از تورات است. حضرت ساکت شد. عمر همین‌طور آن را می‌خواند و صورت رسول خدا ﷺ تغییر می‌کرد. ابوبکر گفت: مادرهای جوان مرده بر تو بگریندا نمی‌بینی که چگونه چهره حضرت تغییر کرده است؟! عمر به چهره رسول خدا ﷺ نظر کرده و گفت: پناه بر خدا از غضب خدا و غضب رسولش. راضی شدیم به ربوبیت خداوند و دین اسلام و نبوت پیامبر ﷺ. رسول خدا ﷺ فرمود: قسم به کسی که جان محمد به دست اوست اگر موسی ﷺ بر شما ظاهر می‌شد و شما از او پیروی می‌کردید و مرا رها می‌کردید به طور حتم از راه مستقیم گمراه می‌شدید، و اگر او زنده بود و نبوت مرا درک می‌کرد به طور قطع از من پیروی می‌نمود.

سیوطی نیز نقل می‌کند: «انَّ عمر كان يأتي اليهود فيسمع منهم التوراة»؛ «عمر به نزد یهود می‌آمد و از آنها استماع تورات می‌نمود.»
و نیز احمد بن حنبل و دیگران نقل کرده‌اند:

۱. سنن دارمی، ج ۱، ص ۱۱۵؛ الدر المنثور، ج ۲، ص ۴۹ و...

۲. اسباب النزول، ج ۱، ص ۲۱.

جاء عمر بن الخطاب إلى الرسول ﷺ بترجمة التوراة وجعل
يتلوها على النبي ﷺ ووجه النبي يتمر و قال له رسول الله ﷺ:
أمهوكون انتم؟! لقد جتكم بها نقيه بيضاء، والله لو كان موسى
حيًا ما وسعه إلا اتباعي.^۱

عمر بن خطاب نزد رسول خدا ﷺ با ترجمه تورات آمد و شروع به
تلاوت آن بر پیامبر ﷺ نمود و حضرت صورتش متغیر می شد.
پیامبر ﷺ به او فرمود: آیا شما یهودی شده اید؟! من برای شما
قرآنی پاک و روشن آورده ام، به خدا سوگند! اگر موسی زنده بود
راهی به جز پیروی از من را نداشت.

و نیز ابن حزم اندلسی نقل کرده:

لقد سمح الخليفة الثاني لكعب الأحبار بأن يقرأ التوراة آناء الليل
و النهار.^۲

خليفة دوم به كعب الأحبار اجازه داده بود تا تورات را شبانه روز
بخواند.

۵۰. احمد بن حنبل نقل کرده:

كاد الخيران ان يهلكا: ابوبكر و عمر، لما قدم على النبي ولد
بني تميم اشار احدهما بالأقرع و اشار الآخر بغيره. قال ابوبكر
لعمر: انما اردت خلافي. فقال عمر: ما اردت خلافاك. فارتفعت
اصواتهما عند النبي فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا

۱. مسند احمد، ج ۳، ص ۳۸۷؛ البداية و النهاية، ج ۲، ص ۱۳۳؛ فتح الباري، ج ۱۳، ص ۲۸۱.

۲. الفضل، ج ۱، ص ۲۱۷.

أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ^۱ ۲

نزدیک بود که آن دو یعنی ابوبکر و عمر هلاک شوند؛ زمانی که قافله بنی تمیم بر پیامبر ﷺ وارد شدند و یکی از آن دو به اقرع اشاره کرده و دیگری به شخص دیگر اشاره نمود. ابوبکر به عمر گفت: آیا تو اراده مخالفت با من را کرده‌ای؟ عمر گفت: من اراده مخالفت با تو را ننموده‌ام. صدای آن دو نزد پیامبر ﷺ بلند شد. در آن هنگام بود که این آیه نازل شد: (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید، و در برابر او بلند سخن مگویید [و داد و فریاد نزنید] آن گونه که بعضی از شما در برابر بعضی صدا بلند می‌کنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمی‌دانید!)

۵۱. مسلم به سند خود از جابر بن عبدالله نقل می‌کند:

دخل ابوبکر يستأذن على رسول الله ﷺ فوجد الناس جلوساً يباه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. فوجد النبي ﷺ جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً. قال: فقال: لأقولن شيئاً أضحك النبي ﷺ. فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله ﷺ و قال: هن حولي كماترى يسألني النفقة. فقام ابوبكر إلى عايشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى

۱. حجرات: ۲.

۲. مسند احمد، ج ۴، ص ۶

حفصة یجاً عنقها، کلاهما یقول تسألن رسول الله ﷺ ما لیس عنده؟ فقلن: والله ما نسأل رسول الله ﷺ شیئاً أبداً لیس عنده. ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً و عشرين...^۱

ابوبکر وارد شد تا از رسول خدا ﷺ اذن دخول گیرد که دید مردم بر در خانه حضرت نشسته و به کسی اجازه ورود نمی‌دهد. پیامبر ﷺ به ابوبکر اذن داد و او داخل خانه شد، سپس عمر آمد و اذن خواست، به او نیز اذن دخول داده شد. عمر پیامبر را در حالی مشاهده کرد که نشسته و اطراف او همسرانش قرار داشتند ولی حضرت از شدت غم و اندوه سکوت کرده و با کسی سخن نمی‌گوید. جابر می‌گوید: عمر گفت: الآن چیزی می‌گویم که پیامبر ﷺ را به خنده در آورم. گفت: ای رسول خدا ﷺ! نبودی بینی دختر خارجه - همسر من - از من نفقه‌اش را درخواست کرد به طرف او رفته و گردنش را فشار دادم. حضرت در این هنگام خندید و فرمود: این زنان دور من هستند و همان‌طور که می‌بینی از من تقاضای نفقه دارند. در این هنگام ابوبکر به طرف عایشه حرکت کرد و گردن او را گرفته و فشار داد. آن‌گاه عمر برخاست و به طرف حفصة رفته و گردن او را فشرد. و هر دو در آن هنگام می‌گفتند: شما از رسول خدا ﷺ چیزی می‌خواهید که ندارد؟ همگی گفتند: به خدا سوگند! هرگز ما از رسول خدا ﷺ چیزی را که نداشته باشد نمی‌خواهیم. سپس حضرت یک ماه و یازده روز از آنها کناره گرفت...

۵۲. ابن ابی الحدید می گوید: «و كان في اخلاق عمر و الفاظه جفا، و عنجهية ظاهرة»^۱؛ «در اخلاق و کلمات عمر جفا و کبر ظاهر بود» و نیز می گوید:

و كان سريعاً إلى المساء، كثير الجبه و الشتم و السب.^۲
عمر کسی بود که زود بد می گفت و بد رفتاری می کرد، و زیاد می زد و دشنام و سب می کرد.

۵۳. بخاری به سندش از ابوقتاده نقل کرده که گفت:

لَمَّا كَانَ يَوْمَ حَنْينَ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ... وَ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَ انْهَزَمَتْ مَعَهُمْ، فَإِذَا بِعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ. فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ...^۳
در جنگ حنین به شخصی از مسلمانان نظر کردم که با شخصی از مشرکان می جنگید... مسلمانان فرار کردند و من نیز با آنها فرار نمودم، ناگهان عمر بن خطاب را در میان فرارکنندگان مشاهده کردم. به او گفتم: چه شده این مردم را؟ گفت: خواست خداست...

فخر رازی می گوید: «از جمله فرارکنندگان در جنگ احد عمر، عثمان، سعد و عقبه بود...»^۴

۵۴. ابن عباس نقل می کند:

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبِيًّا بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ حِفَاةَ عِزَّةٍ غَرَلَا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ

۱ شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۶۱

۲ همان، ج ۴، ص ۴۵۷.

۳ صحیح بخاری، ج ۳، ص ۶۷

۴ مفاتیح العیب، ج ۹، ص ۶۲

وَعَدَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ بِكْسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَا وَآلَهُ سِجَاءَ بَرَجَالٍ مِنْ أَمْسِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَاقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيَقَالُ: أَنْكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِعَدِكَ. فَاقُولُ: كَمَا قَالَ الْمُبْدِ الصَّالِحُ: «وَوُكِّنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَكَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ يُبَادِلُونَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». قَالَ: فَيَقَالُ لِي: أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مَرْتَدِّينَ عَلَى أَحْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ.^۱

رسول خدا ﷺ در میان ما ایستاده خطبه خواند و ما را موعظه کرد و فرمود: ای مردم! شما روز قیامت به سوی خدا پابرهنه، لخت و ختنه نشده محشور می گردید (همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می گردانیم این وعده ای است بر ما و قطعاً آن را انجام خواهیم داد). آگاه باشید که اولین خلایق در روز قیامت که پوشیده می شود ابراهیم ﷺ است. آگاه باشید که زود است مردانی از امت من را به طرف جهنم برند. می گویم: ای پروردگارم اینان اصحاب من هستند؟! گفته می شود: نمی دانی که بعد از تو چه کردند. من همانند بنده صالح می گویم: (و من بر آنان مادل می که در میانشان بودم گواهم ولی هنگامی که وفات کردم تو مراقب آنانی، و تو بر هر چیزی گواهی. اگر آنان را عذاب کنی، آنان بندگان تواند، و اگر از آنان بگذری تو عزیز و حکیمی). حضرت فرمود: به من گفته می شود: از هنگامی که از آنان جدا شدی دائماً در حال ارتداد بودند.

آنچه تاکنون گذشت ذکر شواهد تاریخی و حدیثی بر مخالفت صحابه با رسول خدا ﷺ و علاوه بر آن روایت حوض از سرنوشت عده ای از اصحاب در روز قیامت پرده برمی‌دارد.

احادیث حوض

۱. ابوهریره در حدیثی از رسول خدا ﷺ نقل کرده که فرمود:

... وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلْيَذَادَنَّ الرَّجُلُ عَنْ حَوْضِي كَمَا يَذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالَّ، اَنَادِيهِمْ أَلَا هَلَمْ أَلَا هَلَمْ، فَيَقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَلُوا. فَنُاقُولُ: فَسَحَقًا فَسَحَقًا فَسَحَقًا.^۱

... من در کنار حوض نظساره گر شمایم، از حوضم افراد را دور می‌کنند آن‌گونه که شتر گم گشته دور می‌شود. آنان را ندا می‌دهم آی پیش من آیید، آی پیش من آیید. گفته می‌شود: همانا اینان تبدیل دین کردند. می‌گویم: نابود باشند، نابود باشند، نابود باشند.

و نیز از پیامبر ﷺ نقل کرده که فرمود:

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ - قَائِمٌ - إِذَا زَمَرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتَهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ: هَلَمْ، فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ. قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: أَنَّهُمْ ارْتَدُّوا بِعَدِكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. ثُمَّ إِذَا زَمَرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتَهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ: هَلَمْ. قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ. قُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: أَنَّهُمْ ارْتَدُّوا بِعَدِكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى، لَا يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمْلِ النِّعَمِ.^۲

۱. مسند ابی عوانه، ج ۱، ص ۱۲۲؛ ج ۱، ص ۱۳۸.

۲. صحیح بخاری، ج ۵، ص ۲۴۰۷.

هنگامی که من خوابیده‌ام - ایستاده‌ام - ناگهان دسته‌ای را می‌آورند و چون آنان را می‌شناسم مردی از بین من و آنان بیرون می‌آید و می‌گوید: حرکت کنید. می‌گویم: به کجا؟ می‌گوید به خدا به طرف آتش دوزخ. می‌گویم: چه کرده‌اند؟ می‌گوید: آنان بعد از تو مرتد شده و به قهقرا بازگشتند. آن گاه دسته‌ای دیگر را می‌آورند و چون آنان را می‌شناسم مردی از بین من و آنان بیرون می‌آید و می‌گوید: حرکت کنید. می‌گویم: به کجا؟ می‌گوید: به خدا سوگند به طرف آتش. می‌گویم: چه کرده‌اند؟ می‌گوید: آنان بعد از تو مرتد شده و به قهقرا بازگشتند. و از آنان جز افراد اندکی خلاصی نمی‌یابند.

۲. عبدالله بن عمر می‌گوید: رسول خدا ﷺ فرمود:

انا فرطکم علی الحوض، فلیرفمنّ الی رجال منکم حتّی إذا أهویت لأناولهم اخلجوا دونی، فاقول: أي ربّ اصحابی، یقول: لا تدري ما احدثوا بعدك.^۱

من منتظر شما در کنار حوض می‌باشم که مردانی از شما را جلوی من می‌آورند و چون قصد می‌کنم که به آنان دسترسی پیدا کنم مانع می‌شوند. می‌گویم: ای پروردگارم! اینان اصحاب من می‌باشند؟! خداوند می‌فرماید: نمی‌دانی بعد از تو چه کردند.

۳. انس بن مالک از رسول خدا ﷺ نقل کرده که فرمود:

لیردنّ علی ناس من اصحابی الحوض حتّی صرفتهم اخلجوا دونی، فاقول: أصیحابی، فیقول: لا تدري ما احدثوا بعدك.^۲

۱. صحیح بخاری، ج ۶ ص ۲۵۸۷.

۲. همان، ج ۵ ص ۲۴۰۶.

بر من در کنار حوض تعداد بسیاری از اصحابم را می‌آوردند و چون آنان را می‌شناسم مرا مانع می‌شوند می‌گویم: اینان اصحاب من هستند؟! خطاب می‌رسد: تو نمی‌دانی که آنها بعد از تو چه کردند.

۴. ابوحازم می‌گوید: از سهل شنیدم که می‌گفت: شنیدم از رسول خدا ﷺ که می‌فرمود:

أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظماً ابداً. وليردّ على اقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. من پیشتاز شما در وارد شدن بر حوض (کوثرم)، حوضی که هر کس از آب آن بیاشامد سیراب خواهد شد، و کسی که سیراب شود هرگز تشنه نخواهد شد. و به طور حتم بر من اقوامی وارد شوند که من آنان را می‌شناسم، آنان نیز مرا می‌شناسند. آن گاه بین من و آنان فاصله می‌شود.

ابوحازم در ادامه می‌گوید: هنگامی که من این حدیث را نقل می‌کردم نعمان بن ابی عیاش آن را شنید و گفت: «این گونه از سهل حدیث شنیدی؟» گفتم: «آری». او گفت: «و من گواهی می‌دهم بر ابوسعید خدری که از او شنیدم با زیاده‌ای که داشت می‌گفت: پیامبر ﷺ می‌گوید: آنان از منند، خطاب می‌رسد:

أَنْتَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بِعَدِكَ، فَأَقُولُ: سَحَقًا سَحَقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي.^۱

نمی‌دانی که بعد از تو چه کردند؟ من هم می‌گویم: نفرین باد نفرین باد بر کسانی که بعد از من تغییر و تبدیل کردند.

۵. حذیفه می گوید: رسول خدا ﷺ به من فرمود:

انا فرطکم علی الحوض، ولأنازعن أقواماً ثم لأغلبن علیهم،
فأقول: یا رب اصحابی، فیقال: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَهْدُوا بِعَدِكَ.^۱
من در کنار حوض منتظر شما هستم و با گروه‌هایی نزاع خواهم
کرد آن گاه بر آنان غلبه خواهم نمود. عرض می‌کنم: بار خدایا!
اینان اصحاب من هستند؟! خطاب می‌رسد: نمی‌دانی که بعد از تو چه
کردند؟

۶. ام سلمه می گوید: رسول خدا ﷺ فرمود:

أَنِّي فرط لكم علی الحوض، فإِذَا يَ لِيَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُذِبْ عَنِّي كَمَا
يُذِبُ الْبَعِيرُ الضَّالَّ، فَأَقُولُ فِيمَ هَذَا؟ فَيَقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا
أَحْدَثُوا بِعَدِكَ. فأقول: سحقاً.^۲
من در کنار حوض نظاره گر شمایم، یکی از شما نزد من می‌آید،
ولی او را از من دور می‌سازند آن گونه که شتر گمشده دور
می‌گردد. می‌گویم: برای چه؟ گفته می‌شود: نمی‌دانی که بعد از تو
چه کردند. می‌گویم: نابود باشند.

و نیز می گوید: از رسول خدا ﷺ شنیدم که می‌فرمود:

يا ايها الناس! بينا أنا علی الحوض اذ مرَّ بكم زمراً تذهب بكم
الطرق، ألا هلم إلى الطريق، فينادي مناد من ورائي: أَنَّهُمْ بَدَلُوا
بِعَدِكَ. فأقول: أَلَا سحقاً أَلَا سحقاً.^۳

۱. صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۷۹۶؛ مسند احمد، ج ۱، ص ۳۸۴.

۲. همان، ج ۴، ص ۱۷۹۵.

۳. السنن الکبری، ج ۶، ص ۴۴۹؛ مسند ابن راهویه، ج ۱، ص ۲۰۰.

ای مردم! در آن هنگام که من در کنار حوض هستم ناگهان دسته‌ای از شما را از راهی می‌برند. صدا می‌زنم: آگاه باشید! از این راه بیاورید. کسی از پشت سر من ندا می‌دهد: آنان بعد از تو در دین تبدیل نمودند. می‌گویم: نابود باد، نابود باد.

و نیز می‌گوید: از رسول خدا ﷺ شنیدم که بر این منبر می‌فرمود:
 اَنِّي سَلَفُ لَكُمْ عَلَى الْكُوثرِ، فَبَيْنَا اَنَا عَلَيْهِ اِذْ مَرَّ بِكُمْ اُرْسَالًا مُخَالَفًا
 لَكُمْ، فَنَادَى: هَلَمْ، فَيُنَادِي مُنَادٍ يَقُولُ: اَلَا اَنَّهُمْ قَدْ بَدَلُوا بِعَدِكَ،
 فَأَقُولُ: اَلَا سَحَقًا^۱

من پیش‌تاز شما بر حوض کوثرم، در آن هنگامی که من در کنار آن هستم عده‌ای مخالف شما را حرکت می‌دهند، و منادی ندا می‌دهد حرکت کنید. منادی دیگر می‌گوید: آگاه باشید! اینان بعد از تو دین را تغییر دادند. می‌گویم: نابود باشند.

از مجموعه این روایات و شواهد تاریخی می‌توان استفاده کرد نظریه حجت سنت صحابه پایه و اساس ندارد. زیرا لازمه چنین حجتی پیروی از خطاها و گناهان آنان می‌باشد و حال آنکه خدا به چنین چیزی فرمان نداده است.

دلال حجیت سنت سلف

سلفی‌ها بر حجیت سنت سلف خصوصاً صحابه به ادله‌ای تمسک کرده‌اند. از آنجا که ابن قیم جوزیه در این زمینه مفصل بحث کرده و از بزرگان خط سلفیه است. لذا به ادله او پرداخته و سپس آنها را نقد خواهیم کرد:

ادله قرآنی بر حجیت سنت صحابه

دلیل اول:

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (توبه: ۱۰۰)

پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نیز) از او خشنود شدند؛ و باغ‌هایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته، که

نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛
و این است پیروزی بزرگ!

این قیم جوزیه می‌گوید:

فوجه الدلالة ان الله تعالى اثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولاً فاتبهم
متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمداً
على ذلك و أن يستحق الرضوان، ولو كان اتباعهم تقليداً محضاً
كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون
عامياً، فاما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حيثل...^۱

کیفیت دلالت آیه این است که خداوند متعال کسانی را که از
صحابه پیروی کرده ستایش نموده است. پس هرگاه صحابه کلامی
را گفتند و کسی از آنان پیروی نمود قبل از آنکه پی به صحت آن
ببرد، او پیرو صحابه است. لذا واجب است که بر این عملش
ستایش گردد و مستحق خشنودی خدا شود، و اگر پیروی از آنان
تقلید محض باشد همانند تقلید برخی از مفتیان، پیروی از صحابه
موجب خشنودی خدا نیست، مگر آنکه او عامی باشد، و علمای
مجتهد در این هنگام پیرویشان جایز نیست...

پاسخ

☑ اولاً: مراد به پیروی از سابقین پیروی در آن چیزی است که بر آن
سبقت گرفتند که همان ایمان به خدا و رسول و اطاعت آن دو است، نه

پیروی مطلق صحابه. و مقصود از پیروان نیک صحابه پیروان در ایمان به خدا و رسول و اطاعت آن دو است.

❑ ثانیاً: بر فرض دلالت آیه بر جواز پیروی از سابقین، مقید به مثل آیه: ﴿... وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً﴾ (احزاب: ۳۶) است. و لذا اگر ثابت شد که برخی از صحابه اهل اطاعت نبوده بلکه معصیت کار بوده‌اند پیروی از آنها پیروی از ضلالت خواهد بود.

❑ ثالثاً: اگر این آیه دلالت بر حجیت سنت صحابه داشته باشد، دلیل، خودش را نقض می‌کند؛ یعنی آیه دلالت بر عدم حجیت سنت صحابه دارد؛ زیرا سنت آنان بر عدم التزام به سنت یک دیگر بوده است.

دلیل دوم

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مَهْتَدُونَ﴾ (یس: ۲۱)

از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی‌خواهند و خود هدایت یافته‌اند!

ابن قیم می‌گوید:

هذا قصة الله سبحانه و تعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضا بهذه المقالة و الثناء على قائلها و الإقرار له عليها، و كل واحد من الصحابة لم يسألنا أجراً و هم مهتدون، بدليل قوله تعالى خطاباً لهم: ﴿... وَكُنْتُمْ عَلَيَّ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾، و (لعل) من الله واجب... و كل من هداه فهو مهتد فيجب اتباعه بالآية.^۱

در این آیه خداوند سبحان و متعال قصه صاحب یاسین را از روی رضایت به جهت این گفتار و ستایش از گوینده آن و اقرار بر آن بازگو کرده است، و هر یک از صحابه نیز چنین بوده‌اند که اجرت طلب نکرده در حالی که خود هدایت شده بودند به دلیل گفتار خدای متعال در خطاب به آنان که فرمود: (و شما بر لب پرتگاه از جهنم بودید که شما را از آن نجات داد، اینچنین خداوند برای شما آیاتش را بیان می‌کند شاید که هدایت شوید) و لعل از خداوند واجب است... و هر که را خداوند هدایت کرده او هدایت شده است و لذا پیروی از او به این آیه واجب می‌شود.

پاسخ

❑ اولاً: مقصود از ﴿مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ رسولان است همان‌گونه که از آیات سابق بر این آیه استفاده می‌شود آنجا که می‌فرماید:

﴿وَ أَصْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ... * وَ جَاءَ مِنْ أَفْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْمَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (یس: ۱۳ - ۲۱)

و برای آنها، اصحاب قریه (انطاکیه) را مثال بزن هنگامی که فرستادگان خدا به سوی آنان آمدند؛ هنگامی که دو نفر از رسولان را بسوی آنها فرستادیم، اما آنان رسولان (ما) را تکذیب کردند؛ پس برای تقویت آن دو، شخص سومی فرستادیم... و مردی (با ایمان) از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید، گفت: ای قوم من!

از فرستادگان (خدا) پیروی کنید! از کسانی پیروی کنید که از شما

مزدی نمی‌خواهند و خود هدایت یافته‌اند!

❑ ثانیاً: هدایت با حجیت سنت به نحو موضوعیت و مرجعیت دینی

فرق می‌کند و هر کسی که هدایت پیدا کرد دلیل بر حجیت سنت او

نیست؛ زیرا این عنوان برای شخص معصوم است.

❑ ثالثاً: بر فرض تمام بودن دلالت آیه، اختصاص به صحابه ندارد

بلکه شامل تمام افراد صالح که این دو صفت را داشته باشند می‌شود، در

حالی که این قیم چنین مطلب مطلق را قبول ندارد.

❑ رابعاً: برخی از آیات و روایات دلالت دارد بر اینکه وصف هدایت

بر آنان تا آخر عمر باقی نماند؛ زیرا کارهای خلافی از آنان سرزد.

❑ خامساً: «لعل» که در آیه آمد برای مکلف است نه خدا یعنی چنین

امید از شما می‌رود که با دیدن آیات خدا هدایت شوید.

دلیل سوم

خداوند متعال می‌فرماید: ﴿...وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ...﴾؛ «...و از راه

کسانی پیروی کن که توبه‌کنان به سوی من آمده‌اند...». (لقمان: ۱۵)

ابن قیم می‌نویسد:

وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله و اقواله

و اعتقاداته من اكبر سبيله. و الدليل على أنهم منيبون إلى الله

تعالى ان الله تعالى قد هداهم و قد قال: ﴿...وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ

يُنِيبُ﴾^۱

و هر کدام از صحابه به سوی خدا بازگشته‌اند و لذا پیروی از راه و گفتار آنان واجب است و اعتقادات آنان از بزرگ‌ترین راه آنان به حساب می‌آید. و دلیل بر اینکه آنان به سوی خدای متعال بازگشته‌اند اینکه خداوند متعال آنها را هدایت کرده آنجا که می‌فرماید: (... و هدایت می‌کند به او کسی که به سوی خدا بازگشته است).

پاسخ

❑ اولاً: بر فرض صحت استدلال به این آیه، لازم می‌آید که بر پیامبر ﷺ نیز پیروی از صحابه لازم باشد؛ زیرا امر در آیه مطلق است.
❑ ثانیاً: پیروی از راه به معنای حجیت سنت نیست؛ زیرا مقصود به راه، راه اطاعت خدا و بازگشت به اوست.

❑ ثالثاً: ظاهر آیه این است که مقصود از ﴿مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ کسی است که به صورت دائمی این صفت برای اوست، در حالی که مطابق برخی از آیات و روایات، عده‌ای از صحابه بر این صفت دوام نداشتند.

❑ رابعاً: ظاهر آیه مربوط به انبیای پیشین است که پیامبر ﷺ مأمور به پیروی از روش آنان شده است.

❑ خامساً: به چه دلیل تمام صحابه اهل انابه بوده‌اند؟

دلیل چهارم

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي...﴾

(یوسف: ۱۰۸)

بگو: این راه من است، من و پیروانم، با بصیرت کامل، همه مردم را به سوی خدا دعوت می‌کنیم!

ابن قیم می‌گوید:

فاخبر تعالى انّ من اتبع الرسول يدهو إلى الله و من دعا إلى الله على بصيرة و جب اتباعه؛ لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن و رضىه: ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾^۱، و لأنّ من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالمّاً به و الدعاء إلى احكام الله دعاء إلى الله؛ لأنّه دعاء إلى طاعته فيما امر و نهى، و إذا فالصحابه قد اتبعوا الرسول ﷺ، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله.^۲

خدای متعال خبر داده که هر کس از رسول پیروی کرده به سوی خدا دعوت می‌کند و کسی که به سوی خدا با بصیرت دعوت کند پیروی او واجب است؛ به جهت قول خداوند متعال در آنچه از جن نقل کرده و به آن رضایت داده است: (ای قوم ما دعوت‌کننده به سوی خدا را اجابت کرده و به او ایمان آورید). و به جهت آنکه دعوت‌کننده به سوی خدا با بصیرت به حقّ دعوت نموده در حالی که به آن عالم است، و دعوت به احکام خدا دعوت به سوی خداست؛ زیرا دعوت به طاعت او در اوامر و نواهی است، و لذا صحابه پیرو رسولند، پس پیروی آنان در صورتی که دعوت به خدا می‌کنند لازم است.

۱. احقاف: ۳۱

۲. اعلام الموقعین، ج ۴، صص ۱۳۰ و ۱۳۱

پاسخ

❑ اولاً: آیه فوق دلالت بر وجوب پیروی از هر کسی که از پیامبر ﷺ پیروی کرده و دعوت به سوی خدا نموده، ندارد، و مقصود از آیه «يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ» که ابن قیم آن را به عنوان شاهد آورده شخص رسول معصوم از هر گناه و اشتباه است.

❑ ثانیاً: بر فرض دلالت آیه سخن در آن است که آیا عموم صحابه پیروی از دستورات پیامبر ﷺ داشته‌اند تا مصداق آیه قرار گیرند؟ از این آیه این مطلب استفاده نمی‌شود.

❑ ثالثاً: بر فرض صحت استدلال به این آیه، اختصاص به صحابه ندارد، بلکه شامل همه مؤمنان و پیروان رسول اکرم ﷺ می‌شود و کسی قائل به حجیت سنت تمام مؤمنان نشده است.

دلیل پنجم

خداوند متعال می‌فرماید: «قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ...»؛ «بگو: حمد مخصوص خداست؛ و سلام بر بندگان برگزیده‌اش!...» (نمل: ۵۹)

ابن قیم جوزیه می‌گوید:

قال ابن عباس في رواية أبي مالك: هم أصحاب محمد ﷺ،
و الدليل على ذلك قوله تعالى: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا
مِنْ عِبَادِنَا»، و حقيقة الاصطفاء: افتعال من التصفية، فيكون قد
صفاهم من الأكدار...^۱

ابن عباس بنابر روایت ابی مالک گفته که مقصود از این آیه اصحاب محمد ﷺ است، و دلیل بر آن قول خداوند متعال است که فرمود: (آن‌گاه کتاب را نزد برگزیدگان خود از بندگانشان به ارث گذاشتیم)، و حقیقت اصطفاء، از باب افتعال و از ماده تصفیه است، پس خداوند آنان را از کدورت‌ها تصفیه کرده است...

پاسخ

- ❑ اولاً: روایتی که ابن قیم به آن استدلال کرده ثابت نشده و در هیچ یک از صحاح و سنن معتبر نزد اهل سنت نیامده است.
- ❑ ثانیاً: بر فرض ثبوت روایت حکایت از رأی ابن عباس دارد، و حجیت رأیش اول الکلام است.
- ❑ ثالثاً: اختلاف صحابه، دلیل بر عدم عصمت آنها است و اینکه آنان از افرادی نیستند که برگزیده بوده و از کدورت‌ها به دور بوده‌اند.
- ❑ رابعاً: مقصود به ﴿الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ ائمه معصومین ﷺ است به این بیان:

۱. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (احزاب: ۳۳)

خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد.

و در جای خود ذکر شده که مقصود از آیه تطهیر، اهل بیت ﷺ و اصحاب کساء است و این شأن نزول در صحاح اهل سنت نیز آمده است.^۱

۱. صحیح مسلم، ج ۷، ص ۱۳۰، صحیح ترمذی، ح ۵، ص ۶۵۶، کتاب المناقب، ص ۳۲۷، کتاب تفسیر القرآن: مستند احمد، ج ۶، ص ۲۹۲.

۲. و در جایی دیگر کبرای کلیه را این گونه بیان می دارد: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ «و جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند [دست یابند]». (واقعہ: ۷۹)
 نتیجه اینکه: مقصود به ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ که قرآن نزد آنها به ارث گذاشته شده همان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می باشند.

دلیل ششم

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ...﴾
 (سیا: ۶)

کسانی که به ایشان علم داده شده، آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق می دانند...

و نیز می فرماید:

﴿...حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا...﴾ (محمد: ۱۶)

اها هنگامی که از نزد تو خارج می شوند به کسانی که علم و دانش به آنان بخشیده شده (از روی استهزا) می گویند: (این مرد) الان چه گفت؟

و می فرماید:

﴿...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...﴾
 (مجادله: ۱۱)

خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد.

ابن قیم می‌گوید: «و إذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان أتباعهم واجباً»؛
«اگر به آنان چنین علمی داده شده در نتیجه پیروی آنان واجب است».

پاسخ

❑ اولاً: این آیات دلالت ندارد بر اینکه تمام صحابه اهل علم و دانش بوده‌اند تا اینکه از آنها حجیت سنت تمام صحابه استفاده شود.
❑ ثانیاً: مطابق روایات بسیاری که از پیامبر اکرم ﷺ رسیده مصداق بارز و اتم و اکمل این آیات امام علی (علیه السلام) است؛ زیرا اوست که مدینه حکمت و باب علم پیامبر ﷺ بوده است.

❑ ثالثاً: بر فرض شمول این آیه به تمام صحابه، عالم بودن دلالت بر عصمت از خطا و نسیان ندارد تا پیروی از آنها واجب باشد؛ زیرا همانگونه که قبلاً ذکر شد سخن از حجیت موضوعی است نه طریقی.
❑ رابعاً: ممکن است که مقصود از «علم» در آیات مورد بحث و استدلال، اصول و کلیاتی باشد که بر پیامبر ﷺ نازل شده است نه تفصیل و جزئیات آن، تا بتوان آنان را مرجع دینی مردم در تمام امور دانست.

دلیل هفتم

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

شما بهترین امتی بودید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اند؛ (چه اینکه) امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید.

ابن قیم می‌گوید:

شهد لهم الله تعالى بأنهم يأمرون بكل معروف و ينهون عن كل منكر، فلو كانت الحادثة في زمانهم لم يُقْتَر فيها إلا من اخطأ منهم لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى فيها عن منكر، إذ الصواب معروف بلا شك و الخطأ منكر من بعض الوجوه...^۱

خدایوند متعال برای آنها گواهی داده که به تمام معروف امر کرده و از هر منکری نهی نموده‌اند، و اگر در حادثه‌ای که در زمانشان اتفاق افتاده کسی به جز خطاکار از آنها فتوا نداده لازم می‌آید که کسی از آنها امر به معروف و نهی از منکر در آن حادثه نکرده باشد، زیرا صواب بدون شک معروف و خطا بنابر برخی از وجوه، منکر است...

پاسخ

- ❑ اولاً: امر به معروف و نهی از منکر مشروط به علم است، و دلیلی وجود ندارد که تمام صحابه عالم به کل شریعت بوده‌اند.
- ❑ ثانیاً: گاهی از برخی صحابه خطایی صادر می‌شد، ولی دیگری او را انکار نمی‌کرد؛ زیرا خطای او را اجتهادی می‌دانست که در آن معذور است؛ و این منافاتی با ادله امر به معروف و نهی از منکر ندارد؛ زیرا مراد به معروف و منکر چیزی است که برای فاعل آن حجّت قائم شده باشد.
- ❑ ثالثاً: خطاب آیه به امت اسلامی در برابر دیگر امت‌هاست.

❑ رابعاً: در این آیه خیر بودن مقید به امر به معروف و نهی از منکر شده در حالی که برخی از صحابه نه تنها چنین کاری را انجام نمی‌دادند بلکه امر به منکر و ناهی از معروف بودند و خود به منکر عمل نموده و معروف را ترک می‌کردند.

دلیل هشتم

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (نوبه: ۱۱۹)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از (مخالفت فرمان) خدا پرهیزید، و با صادقان باشید.

ابن قیم می‌گوید:

قال غیر واحد من السلف: هم اصحاب محمد ﷺ، ولا ریب انهم ائمة الصادقین، و کل صادق بعدهم فبهم یأتم فی صدقه، بل حقيقة صدقه اتباعه لهم و کونه مهم...^۱

عده‌ای از علمای سلف گفته‌اند که مقصود به آیه فوق اصحاب محمد ﷺ است، شکی نیست که آنان رهبران صادقند، و هر صادقی بعد از آنان، در صدقش به آنها اقتدا کرده است، بلکه حقیقت صدق او پیروی و همراهی با آنان است...

پاسخ

❑ اولاً: تفسیری که برای آیه شده مجرد ادعا است و هیچ مستند و مدرک معتبری ندارد؛ بلکه مطابق برخی از روایات مقصود به (صادقین) اهل بیت معصومین علیهم السلام می‌باشند.

❑ ثانیاً: مطابق استظهار فخر رازی از آیه مورد بحث مقصود از صادقین افرادی معصومند، و آیات و روایات دلالت بر عدم عصمت صحابه دارد.

دلیل نهم

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...﴾ (بقره: ۱۴۳)

همان‌گونه (که قبله شما، یک قبله میانه است) شما را نیز، امت میانه‌ای قرار دادیم (در حد اعتدال، میان افراط و تفریط) تا بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر هم بر شما گواه است.

ابن قیم می‌گوید:

أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خياراً عدولاً، هذا حقيقة الوسط...
فلو كان علمهم أن يفتي أحدهم بفتوى و تكون خطأ مخالفة
لحكم الله و رسوله و لا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله
و رسوله اما مع اشتهار فتوى الأول أو بدون اشتهارها، كانت هذه
الامة العدل الخيار قد اطبقت على خلاف الحق، بل انقسموا
قسمين: قسماً افتى بالباطل و قسماً سكت عن الحق، و هذا من
المستحيل، فإن الحق لا يعدوهم.^۱

همانا خدای متعال خبر داده که صحابه را متخبان و عادلان از امت قرار داده است و این حقیقت معنای وسط است... پس اگر علم آنان به اینجا رسید که یکی از آنان فتوایی داد و از روی اشتباه مخالف با حکم خدا

۱. اعلام الموقعین، ج ۴، ص ۱۳۳.

و رسولش بود، ولی دیگری به حقّی که حکم خدا و رسولش بود فتوا نداد، یا با شهرت فتوای اوّل یا بدون اشتهار آن، نتیجه این می‌شود که این امت عادل و منتخب بر خلاف حقّ اتفاق نموده است، بلکه بر دو قسم تقسیم شده است: قسمتی فتوا به باطل داده و قسمتی دیگر از حقّ ساکت شده است، و این محال است؛ زیرا حقّ از صحابه تجاوز نمی‌کند.

پاسخ

❑ اوّل: نهایت مطلبی که از این آیه استفاده می‌شود ضرورت وجود افرادی معصوم در بین این امت است تا شاهد صدقی بر آنان باشند، نه اینکه ضرورت عصمت عموم صحابه را اثبات نماید.

❑ ثانیاً: ظاهر آیه دلالت بر تمام امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا این زمان دارد و کسی ادعای حجیت سنت عموم افراد امت اسلامی را نکرده است.

❑ ثالثاً: اینکه این امت عادل و حدّ و سلطانند و شاهد بر حقّ ما، دلالت بر عدم خطای آنان در اجتهاد و عارض شدن نسیان و سهو بر آنان ندارد، و لذا این آیه دلالت بر عصمت و حجیت سنت صحابه ندارد.

❑ رابعاً: آیه فوق بر فرض دلالت بر عصمت و مصونیت امت از خطا از آن جهت این دلالت را دارد که فرد معصوم بین آنان است، و با این فرض، آیه فوق اختصاص به عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلف ندارد، بلکه شامل تمام عصرها تا روز قیامت می‌شود.

دلیل دهم

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ

وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ... ﴿ (حج: ۷۸)

و در راه خدا جهاد کرده، و حق جهادش را ادا نمایید! او شما را
برگزید، و در دین (اسلام) کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد؛
از آیین پدرتان ابراهیم پیروی کنید؛ خداوند شما را در کتاب‌های
پیشین و در این کتاب آسمانی «مسلمان» نامید، تا پیامبر گواه بر
شما باشد، و شما گواهان بر مردم.

ابن قیم می‌گوید:

فاخبر تعالى أنه اجتباهم، و الاجتباء كالإصطفاء... فهم المجتبون
الذين اجتباهم الله و جعلهم اهل و خاصته و صفوته من خلقه
بعد النبيين و المرسلين... أنهم اذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى
فمن المحال ان يحرمهم كلهم الصواب في مسألة يفتي فيها
بعضهم بالخطأ و لا يفتي غيره بالصواب...^۱

خداوند متعال خبر داده که آنان را انتخاب نموده است و اجتبا
همانند اصطفاء است... پس آنان منتخبانی هستند که خداوند آنان را
برگزیده و اهل و از خواص و برگزیدگان از خلقش بعد از انبیا
و مرسلین قرار داده است... آنان وقتی به این منزلت نزد خدای
متعال باشند، محال است که تمام آنان را از صواب در مسأله‌ای
محروم سازد به این نحو که برخی از آنها در آن مسأله فتوا به خطا
داده و دیگری فتوا به صواب ندهد...

پاسخ

مضافاً از پاسخ‌هایی که نسبت به آیه قبل داده شد در جواب این آیه می‌گوییم: منتخب بودن این امت حتماً به معنی انتخاب جمیع افراد آن نیست، بلکه با صدق آن بر بعضی از افراد امت نیز آیه فوق انطباق پیدا می‌کند.

دلیل یازدهم

خداوند متعال می‌فرماید: ﴿...وَمَنْ يَتَّخِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؛ «و هر کس به خدا تمسک جوید، به راهی راست، هدایت شده است». (آل عمران: ۱۰۱)

ابن قیم می‌گوید:

وجه الاستدلال بالآیه أنه تعالى اخبر عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول: الصحابة معتصمون بالله فهم مهتدون، فاتباعهم واجب...^۱

کیفیت استدلال به آیه این است که خداوند متعال از متمسکین به خود خبر داده که آنان به سوی حق هدایت یافته‌اند. لذا می‌گوییم که صحابه به خدا تمسک کرده و لذا هدایت یافته‌اند، پس پیروی آنان لازم است...

پاسخ

❑ اولاً: وصفی که در این آیه آمده مربوط به عموم صحابه نیست تا از آن عصمت و حجیت سنت عموم صحابه استفاده شود؛ زیرا مطابق برخی از آیات و روایات، عموم صحابه چنین صفتی نداشته‌اند.

❑ ثانیاً: آیات و روایاتی است که این آیه و امثال آن را تفسیر می‌کند که مقصود به آن افراد معصومین از این امت است؛ مثل آیه تطهیر و حدیث ثقلین.

دلیل دوازدهم

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (سجده: ۲۴)

و از آنان امامان (و پیشوایانی) قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می‌کردند؛ چون شکیبایی نمودند، و به آیات ما یقین داشتند.

ابن قیم می‌گوید:

فاخبر تعالى انه جعلهم ائمة ياتم بهم من بعدهم نصبرهم و يقينهم... و من المعلوم ان اصحاب محمد ﷺ ائمة حق و أولى بهذا الوصف من اصحاب موسى...^۱

خدای متعال خبر داده که آنان را رهبرانی قرار داده که دیگران از آنان پیروی کنند؛ به جهت صبر و یقینشان... و معلوم است که اصحاب محمد ﷺ به این وصف از اصحاب موسی سزاوارترند...

پاسخ

❑ اولاً: مقصود به این آیه - به قرینه سیاق - برخی از پیامبران است، و لذا ضمیر (هم) در آن به پیامبرانی باز می‌گردد که قبلاً به آنها اشاره شده است.

❑ ثانیاً: بر فرض اینکه مقصود به آیه فوق خصوص پیامبران نباشد، شامل افرادی از صحابه می‌شود که بر دو وصفی که در آیه آمده باقی باشند به‌ویژه وصف ایقان و یقین در آن قابل تأمل است و به صراحت آیات قرآن و روایات عده‌ای از صحابه اهل شک و ریب و نفاق بوده‌اند.

ادله حدیثی حجّیت سنت صحابه

سلفی‌ها بر مدعای خود که حجّیت سنت سلف باشد به ادله حدیثی نیز تمسک کرده‌اند از قبیل:

دلیل اول

ابن قیم جوزیه می‌گوید: در خبر صحیح از پیامبر ﷺ روایت شده که فرمود: بهترین قرن‌ها قرن‌ها قرن‌ها است که من در آن مبعوث شده‌ام، سپس کسانی که بعد از این قرن می‌آیند و در مرتبه سوم کسانی که بعد از آن می‌آیند.

آن‌گاه در توجیه حدیث می‌گوید: «خیریت مطلق اقتضا دارد که صحابه در تمام امور خیر پیش‌تاز باشند و نتیجه آنکه سنت آنان حجّت است»^۱.

پاسخ

❑ اولاً: حمل خیریت بر شمول استغراقی؛ خلاف متبادر از روایت است، زیرا اگر کسی بگوید: زید از عمرو اعلم است، این بدان معنا نیست که در تمام مسائل این چنین است.

۱. اعلام الموقعین، ج ۴، ص ۱۳۶.

❑ ثانیاً: خیریت دلیل بر حجیت نیست، زیرا حجیت موضوعی که مورد بحث است، تنها با عصمت سازگاری دارد.

❑ ثالثاً: بر فرض قبول صحت سند حدیث، خیریت قرن اول در مقابل قرن‌های بعدی نسبی است، نه مطلق؛ بدین معنا کسانی که در عصر پیامبر ﷺ بودند نسبت به عصرهای بعد بهترند، نه اینکه به طور مطلق کاملند.

دلیل دوم

مسلم در «صحیح» به سند خود از سعید بن ابی‌برده از پدرش نقل می‌کند: نماز مغرب را با رسول خدا ﷺ به جای آوردیم؛ آن‌گاه با خود گفتیم: «چه بهتر است که در مسجد بنشینیم تا نماز عشا را نیز با رسول خدا ﷺ به جای آوریم». پیامبر ﷺ بر ما وارد شد و فرمود: «هنوز اینجا نشسته‌اید؟» عرض کردیم: «ای رسول خدا! نماز مغرب را با شما به جای آوردیم»، خواستیم که نماز عشا را نیز با شما به جای آوریم. حضرت ما را تحسین کرد؛ آن‌گاه سر به سوی آسمان بلند کرده و فرمود:

ستارگان امانان آسمانند و هرگاه آنان از بین روند نظام آسمان برهم می‌خورد. من نیز امان برای اصحابم می‌باشم، هرگاه از میان آنان بروم به آنچه وعده داده شده‌اند خواهند رسید و اصحاب من امان این امت‌اند و هر وقت اصحابم از دنیا رحلت کنند به امتم آنچه وعده داده شده خواهد رسید.^۱

۱. صحیح مسلم، ج ۲، ص ۲۷۰؛ اعلام الموقعین، ج ۴، ص ۱۳۷.

پاسخ

❑ اولاً: حدیث فوق به دلیل وجود ابی برده ضعیف است، زیرا او به جرائم سنگین مشهور است. او کسی است که در کشتن صحابی بزرگوار «حجر بن عدی» و اصحابش دست داشته، زیرا به دروغ بر ضد آنها شهادت داده است.^۱

ابن ابی الحدید، از جمله منحرفان از امام علی (ع) را ابو برده فرزند ابوموسی اشعری معرفی کرده است. او کسی است که دست ابو غادیه جهنی را به دلیل کشتن عمار بن یاسر بوسید و بر او دعا کرد.^۲

❑ ثانیاً: تعبیر پیامبر (ص) در حق صحابه دلالت بر عصمت آنان ندارد، زیرا شبیه این گونه تعبیر در حق کودک یا زن یا پیرمرد نیز رسیده است که آنها اگر در میان اهل زمین نبودند، خداوند مردم را عذاب می‌کرد.

❑ ثالثاً: مقصود پیامبر (ص) آن است که: در میان صحابه کسانی وجود دارد که با نقل سنت من حجت را بر مردم تمام خواهند کرد. و این با حجیت طریقی در اخبار صحابه نیز سازگاری دارد.

❑ رابعاً: حاکم نیشابوری، به سندش از رسول خدا نقل کرده که

فرمود:

النجوم امان لأهل الأرض و أهل بيتي أمان لأمتي من

الإختلافات، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب

ابليس.^۳

۱. تاریخ طبری، ج ۴، ص ۲۰۰.

۲. شرح ابن ابی الحدید، ج ۴، ص ۹۹.

۳. مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۴۹.

ستارگان وسیله ایمنی برای اهل زمین از غرق شدن می‌باشند و اهل بیت من وسیله ایمنی برای امت من از اختلافند پس هرگاه قبیله‌ای از عرب با آنها مخالفت کند بین خود آنها اختلاف افتاده و حزب شیطان خواهد شد. مطابق این حدیث اهل بیت علیهم‌السلام همچون ستارگان امان امت معرفی شده‌اند نه عموم صحابه.

دلیل سوم

برخی نیز به حدیث «اهتدا» تمسک نموده‌اند. از ابن عباس نقل شده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود: «همانا اصحاب من، همانند ستارگانند، به هرکدام که تمسک کنید هدایت می‌یابید».

پاسخ

❑ اولاً: حدیث از حیث سند ضعیف است. از جمله کسانی که تصریح به ضعف آن حدیث نموده‌اند، عبارتند از: احمد بن حنبل^۱، مزنی شاگرد شافعی^۲، ابوبکر بزار^۳، دارقطنی^۴، ابن حزم^۵، حافظ بیهقی^۶، ابن عبدالبر^۷، ابن عساکر^۸، ابن جوزی^۹، ابوحیان اندلسی^{۱۰}.

۱. التقرير والتحبير في شرح التحرير، ج ۳، ص ۹۹.

۲. جامع بیان العلم، ج ۲، ص ۸۹.

۳. همان، ص ۹۰.

۴. لسان المیزان، ج ۲، ص ۱۳۷.

۵. البحر المحيط، ج ۲، ص ۵۲۸.

۶. تخریج احادیث الکشاف در حاشیه کشاف، ج ۲، ص ۶۲۸.

۷. جامع بیان العلم، ج ۲، ص ۹۰.

۸. فیض القدیر، ج ۴، ص ۷۶.

۹. همان.

۱۰. بحرالمحیط، ج ۵، ص ۵۲۷.

ابن تیمیه^۱، البانی^۲، ابن قیم جوزیه^۳، ابن حجر عسقلانی^۴، جلال الدین سیوطی^۵، متقی هندی^۶، قاضی شوکانی^۷ و دیگران.

❑ ثانیاً: حدیث مخالف ضرورت تاریخی است، زیرا به طور مسلم گروهی از صحابه - چه در زمان پیامبر ﷺ و چه بعد از حیات حضرت - در دین بی استقامت بودند؛ بلکه برخی از آنان فسق علنی نیز داشته‌اند و لذا نمی‌توانند منشأ هدایت برای دیگران گردند.

❑ ثالثاً: در خود روایت قرآنی است که مانع ظهور حدیث در تمام صحابه است، زیرا اصحاب در هدایت به ستارگان تشبیه شده‌اند و می‌دانیم که هر ستاره‌ای منشأ هدایت نیست، بلکه ستارگان خاصی است که به دلیل داشتن موقعیت خاص می‌توانند مردم را هدایت نمایند.

❑ رابعاً: صحابه در فهم برخی از آیات به اشتباه افتاده‌اند، لذا نمی‌توانند مرجع دینی مردم باشند.

غزالی می‌گوید: «کسی که جایز الخطا و در معرض اشتباه است و عصمتش ثابت نشده، اقوالش حجت نیست. چگونه بدون هیچ دلیل و مدرکی ادعای عصمت در حق آنان شده است؟

۱. المنتقی، ص ۵۵۱.

۲. سلسلة الاحادیث الضعیفة، ج ۱، ص ۷۸.

۳. اعلام الموقعین، ج ۲، ص ۲۲۳.

۴. تخریج احادیث الکشاف، ج ۲، ص ۶۲۸.

۵. جامع الصغیر، ج ۴، ص ۷۶.

۶. کنز العمال، ج ۶، ص ۱۳۳.

۷. ارشاد العجول، ص ۸۳.

از ابوبکر در مورد کلاله سؤال شد. در پاسخ گفت: «من رأی خود را می گویم، اگر درست بود از خداوند است و اگر اشتباه بود از من و شیطان است. و خدا و رسول از آن بیزارند»^۱

زنی از قبیله جهنیه را، که بچه شش ماهه زاییده بود، نزد عثمان آوردند. شوهرش بر ضد او شکایت کرد که او زن داده و عثمان نیز به سنگسار کردن وی حکم نمود. خبر به علی بن ابی طالب علیه السلام رسید. حضرت فرمود: «این حکم باطل است، زیرا با جمع آیه: ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (احقاف: ۱۵)؛ با آیه: ﴿وَ الْوَالِدَاتُ یَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾ (بقره: ۲۳۳) به دست می آید که کمترین زمان حمل شش ماه است». عثمان گفت: «به خدا من نمی دانستم». دستور داد که زن را برگردانند. ولی کار تمام شده بود و زن مظلوم بی هیچ جرم و گناهی، تنها به دلیل جهالت و نادانی یک نفر سنگسار شد.^۲

تطبیق حدیث بر اهل بیت علیهم السلام

شیخ صدوق حدیث «اهتدا» را به سند خود از امام باقر علیه السلام نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

«همانا مثل اصحابم در میان شما مثل ستارگان است، پس به هر کدام از آنها تمسک کنید هدایت شده اید و گفتار هر کدام از آنان را بگیرید، هدایت یافته اید و اختلاف اصحابم بر شما رحمت است.

۱. سنن دارمی، ج ۲، ص ۳۶۵؛ تفسیر طبری، ج ۶، ص ۳۰؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۲۶.
 ۲. موطأ مالک، ج ۲، ص ۷۶؛ سنن الکبری، ج ۷، ص ۴۴۲؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۱۵۷؛ عمدة القاری، ج ۹، ص ۶۴۲؛ درالمنثور، ج ۶، ص ۴۰.

عرض شد: «ای رسول خدا! اصحاب تو کیانند؟» فرمود: «اهل بیت».^۱

شیخ صدوق رحمه الله در تعلیقه خود بر حدیث فوق می‌فرماید:

اهل بیت هرگز اختلاف نمی‌کنند و برای شیعیان خود به حقیقت

فتوا می‌دهند. چه بسا فتوا به تقیه می‌دهند که در این صورت

گفتارشان مختلف می‌گردد و تقیه برای شیعه رحمت است.^۲

مؤید این حدیث در تفسیر اصحاب به اهل بیت علیهم السلام، روایتی است که

فریقین آن را نقل کرده‌اند و در آن، به جای اصحابی، اهل بیتی آمده است.^۳

دلیل چهارم

ابن قیم جوزیه از انس بن مالک نقل می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

«همانا مثل اصحابم در میان امم، به مانند نمک در طعام است و غذا

بدون نمک بی‌فایده است».^۴

گفته شده همانگونه که غذا به نمک وابستگی دارد و بی‌نمک بی‌فایده

است همچنین صلاح امت به صحابه وابسته است.

پاسخ

❑ اولاً: حدیث از حیث سند ضعیف است.

❑ ثانیاً: صلاح امت از جانب صحابه، به معنای وجوب متابعت

و عصمت آنان نیست تا سستشان حجت گردد، بلکه تذکر به هدایت‌های

رسول خدا صلی الله علیه و آله کافی است، که این حدّ تذکر با حجّیت طریقی سازگار است.

۱. معانی الاخبار، صص ۱۵۶ و ۱۵۷.

۲. همان، ص ۱۵۷.

۳. الاصول الستة عشر، ص ۱۶؛ لسان المیزان، ج ۱، ص ۱۳۶.

۴. اعلام الموقعین، ج ۴، ص ۱۳۷.

دلیل پنجم

ابن مسعود می‌گوید: «به اصحاب رسول خدا ﷺ تأسی و اقتدا کنید، زیرا اینان دارای پاک‌ترین قلب‌ها و بیشترین عمل‌ها و هدایت‌هایند...»^۱

پاسخ

❑ اولاً: حدیث مصادره به مطلوب است، زیرا با کلام صحابی، حجیت قول صحابی را به اثبات رساندن باطل است؛ زیرا خودش داخل در آن بوده و در آخر به نفعش تمام خواهد شد.

❑ ثانیاً: اگر مقصود از تأسی، اقتدا به فرد فرد اصحاب باشد، با واقعیات خارجی سازگاری ندارد؛ زیرا برخی گناه‌کار بوده‌اند و اگر منظور، عام مجموعی است به اعتبار اینکه در میان آنان اهل بیت عصمت و طهارت وجود دارند، اشکالی ندارد؛ زیرا اجماع صحابه با وجود اهل بیت ﷺ در بین آنان حجیت می‌شود.

دلیل ششم

ابن مسعود می‌گوید:

خداوند در قلب‌های بندگانش نظر کرد و قلب محمد را بهترین یافت؛ آن‌گاه به قلب‌های بندگان بعد از محمد نظر کرد، قلب‌های اصحاب محمد را بهترین یافت و از این جهت آنان را برای مصاحبت و نصرت پیامبر ﷺ اختیار نمود. پس آنچه مسلمانان آن را حسن بدانند، حسن و آنچه را قبیح بدانند، قبیح است.^۱

۱. اعلام الموقعین، ج ۴، ص ۱۳۹.

۱. همان، ج ۴، ص ۱۳۸.

پاسخ

❑ اولاً: استدلال به حدیث همانند حدیث قبل مصادره به مطلوب است.

❑ ثانیاً: حدیث در نهایت، بر خوش نفس بودن صحابه دلالت دارد، نه اینکه آنان از هر اشتباه و خطا معصومند، تا سنت آنان حجّت باشد.

❑ ثالثاً: ذیل حدیث با قرآن مخالف است، زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (بقره: ۲۱۶)

لیکن چه بسیار شود که چیزی را شما ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و صلاح شما در آن بوده است و چه بسیار شود که چیزی را دوست دارید و در واقع شرّ و فساد شما در آن است و خداوند به مصالح امور دانا است و شما نمی‌دانید.

از این آیه استفاده می‌شود برخی از اموری است که مسلمانان حسن می‌دانند در حالی که برای آنان شرّ است و بالعکس.

✽ قرآن كريم

١. الاصول العامة للفقه المقارن، محمد تقى حكيم، مجمع جهانى اهل بيت.

٢. اصول كافى، محمد بن يعقوب كلينى، بيروت، دار الاضواء.

٣. البدعة فى مفهومها الاسلامى الدقيق، عبدالملك سمعى، بغداد، دار الايمان، ١٤١٣.

٤. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر دمشقى، بيروت، دار الفكر.

٥. تحرير الافكار، بدر الدين حوثى، قم، مجمع جهانى اهل بيت، ١٤١٨.

٦. سلسلة الاحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين البانى، رياض، مكتبة المعارف للنشر و التوزيع.

٧. سلسلة الاحاديث الضعيفة، محمد ناصر الدين البانى، رياض، مكتبة المعارف للنشر و التوزيع.

٨. السلفية مرحلة زمنية، محمد سعيد رمضان بوطى، دمشق، دارالفكر.

٩. صحيح بخارى، محمد بن اسماعيل، بيروت، دار ابن كثير، ١٤٠٧.

۱۰. صحيح مسلم، مسلم بن حجاج قشيري، بيروت، دار احياء التراث العربي.
۱۱. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، بيروت، دار صادر، ۱۳۷۷.
۱۲. العقيدة السلفية، سيد عبدالعزيز سيلبي، چاپ اول، مكه مكرمه، المكتبة التجارية، ۱۹۹۳م.
۱۳. عين الاصابة في استدراك عائشة على الصحابة، جلال الدين سيوطي، چاپ اول، سوريه، مطبعة اليمامة، ۱۴۲۰.
۱۴. الفدير، علامه اميني، قم، مركز الفدير للدراسات الاسلاميه.
۱۵. فتح الباري، ابن حجر عسقلاني، چاپ مصطفى الحلبي.
۱۶. قاموس المحيط، فيروزآبادي، بيروت، دار احياء التراث العربي.
۱۷. قرائة في كتب العقائد، حسن بن فرحان مالكي، مركز الدراسات التاريخية في عمان، ۱۴۲۵.
۱۸. المنخل الفقهي العام، زرقاء مصطفى، دمشق، ۱۴۱۸.
۱۹. معجم مقاييس اللغة، ابوالحسن احمد بن فارسي بن ذكريا، مكتب الاعلام الاسلامي.
۲۰. مناهج الاجتهاد في الإسلام، محمد سلام مذكور، كويت، جامعة الكويت، ۱۹۷۳م.
۲۱. منهج الاقناء، اسامه عمر سليمان اشقر، اردن، دار النفائس.
۲۲. منهج السلف في فهم النصوص، محمد بن علوي مالكي، چاپ دوم، بي.جا، ۱۴۱۹.